

प्रकाशक

आचार्यरत्न देशभूषण ग्रंथमाला

कोथली (तिकोडी)

बेलगाव (कर्नाटक)

प्रथम आवृत्ति १९७७

द्वितीय परिवर्धित आवृत्ति १९७८

सर्वाधिकार लेखकाधीन

मूल्य : ४ रुपये

मुद्रक

महेन्द्र प्रिन्टर्स

६३६ मंगळा, जयलपुर

अनुक्रम

पृष्ठ संख्या

१. प्रस्तावना

१-२

२. विषय-सूची

३-४

३. विषय-सूची

५-६

४. प्रस्तावना

७-८

५. विषय-सूची

९-१०

६. प्रस्तावना

११-१२

७. विषय-सूची

१३-१४

८. प्रस्तावना

१५-१६

९. विषय-सूची

१७-१८

१०

भंगल स्मरण

श्रीमत्परम गम्भीर स्याद्वादामोघलाक्षनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

त्रिसोकीनाथ का शासन-जिन शासन जयवंत हो, जो
अन्तरंग, बहिरंग श्री समन्वित है, परम गम्भीर है तथा जिसका
सार्वक चिह्न स्याद्वाद है ।

श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद मीयुषे ।

धर्मचक्रभृते भर्ते नमः ससार भीमुषे ॥

श्रीमान्, सम्पूर्ण ज्ञान साम्राज्य पद को प्राप्त, धर्मचक्र
के स्वामी, ससार की भीति को दूर करते वाले तथा जगत के
रक्षक जिनेन्द्र को प्रणाम है ।

क्षायिक अनन्त मेक त्रिकाल सर्वार्थ युगपदवभासम् ।

सकल सुखधाम सतत वन्देह केवलज्ञानम् ॥

क्षायिक अनन्त, अद्वितीय, त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण पदार्थ
को युगपत् प्रकाशित करने वाले तथा पूर्ण सुख के मन्दिर
केवल ज्ञान की मैं वन्दना करता हूँ ।

आमुख

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

የገንዘብ ምርት ይሰጣል፡

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ने तीर्थंकर ऋषभनाथ के तत्त्वज्ञानी पुत्र भरतेस्वर के सुत होते हुए भी सम्मगदशन नहीं प्राप्त किया। किंचित् न्यून कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण काल चला गया। काललब्धि आने पर सिंह की क्रूर पर्याय में चारण ऋद्धिधारी मुनि युगल का उपदेश पाकर वह जीव सम्यक्त्वो बन गया। उस समय वह जीव अपने स्वरूप को अवगत कर सका। हृदय की मोह रूपी गाँठ खुल जाने से वह अपने आत्मरत्न का दर्शन कर कृतार्थ हुआ।

सबकी गाँठी लाल है लाल बिना कोई नहीं।

जगत भयो कगाल गाँठ खोल देखी नहीं।

वह आत्मा का स्वरूप वाणी के अगोचर है। वह आँखों के द्वारा भी नहीं दिखाई देता। वह इन्द्रियो के अगोचर है। ब्रह्मविलास में कहा है—

भैया महिमा ब्रह्म की कैसे बरनी जाय।

वचन अगोचर वस्तु है, कहियो वचन बनाय ॥

आत्मा वाणी के अगोचर है, यह कठिनता आत्मज्ञानी प्रबुद्ध आचार्यों के ध्यान में आई। एक शिष्य ने आचार्य परमेष्ठी से प्रश्न किया "स्वामिन् ! मनुष्य की पर्याय दुर्लभ है। किस समय प्राण निकल जावे, पता नहीं; तब साधना कैसे की जाय ?"

स्थायीति क्षणमात्र वा जायते नहि जीवितम् ।

कोटे रभ्यधिक हन्त हन्तूना हि मनीषितम् ॥११-३०

क्षत्रचूडामणि

जीवन बहुत काल तक रहेगा, या वह क्षणमात्र है, यह कोई नहीं जानता। खेद है कि ऐसी स्थिति में जीवों की आकाक्षाएँ करोड़ों प्रमाण रहती हैं।

इन समस्या का समाधान इस प्रकार किया गया, "अरे वत्स ! सम्मगदर्शन के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये। मनुष्य पर्याय के सिवाम अन्य गतियों में भी वह प्राप्त हो सकता है। पशु पर्याय में भी यह सम्मगदर्शन रत्न प्राप्त होता है।" बुधजन जी ने कहा है—

[illegible]

הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ

[illegible][illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible][illegible]

अभाव में भी व्रत हितकारी है। किसी भी अवस्था में व्रत अहितकारी नहीं है। विद्वत् पूज्य आचार्य शातिसागर महाराज एक मामिक बात कहते थे “व्रत धारण करने वाला स्वर्ग जायगा, वहाँ से वह तीर्थकर सीमधर भगवान आदि के समवशरण में जाकर दिव्यध्वनि को सुनकर आत्मा का स्वरूप भली प्रकार समझ सकेगा। इस हीनकाल में महाज्ञानियों का अभाव है।” अल्पज्ञानी व्यक्ति उस आत्मा का स्पष्ट रूप कहा तक समझ सकेगा। आशाधरजी ने सागारधर्मामृत में लिखा है, कि कलिकाल में सच्चा उपदेश देने वाले व्यक्ति जुगनू के समान कभी-कभी द्योतमान होते हैं—“सद्योतवत् सुदेष्टारः हा द्योतन्ते क्वचित् क्वचित्।”

इस प्रकार व्रतो का महत्व जिनागम में माना गया है। दो प्रकार के धर्म माने गये हैं। एक सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म। सदाचरण की महत्ता जैन धर्म की ही वस्तु नहीं है। सभी धर्म चरित्र-निर्माण का उच्च मूल्यांकन करते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति का जीवन समुन्नत तथा उज्ज्वल बनता है। इससे समाज तथा राष्ट्र का कल्याण होता है। चोरी का त्याग, हिंसा न करना, असत्य नहीं बोलना, परस्त्री के प्रति मातृत्व की दृष्टि धारण करना तथा अधिक सग्रह नहीं करना, इन पंच पापों के त्याग के विषय में सभी धर्म सहमत हैं। इन्हें साधारण धर्म कहा गया है। भिन्न २ संप्रदायों की विविध मान्यताएँ विशेष धर्म के अन्तर्गत आती हैं।

आज विद्वत् का नैतिक जीवन बहुत गिर गया है। भौतिक विकास द्वारा प्राप्त विलास वर्धक सामग्री ने मनुष्य को दुराचार के कुचक्र में फँसा दिया है। मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी को दुर्घटना से बचाने के लिए सयम रूपी ब्रेक की परम आवश्यकता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज कुछ लोग उच्च अध्यात्म का नामोच्चारण करते हैं। पुण्य जीवन वाले सत्पुरुषों की निन्दा करने में इन्हें मकोच नहीं होता है। ऐसा लगता है मानो काक अपने कटु स्वर का ध्यान न रखकर कोकिल के मधुर स्वर की निन्दा कर रहा है। ये एकान्तवादी कुन्दकुन्द स्वामी रचित श्रमण वर्ग के महाशास्त्र समयसार का आश्रय ले आत्मा, शुद्धोपयोग, शुक्ल ध्यान, परमभाव की चर्चा करते हैं, और अपने हितार्थ रचित श्रावकाचार आदि के प्रति उपेक्षा धारण करते हैं।

कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार (गाथा २३७) में कहा है. आत्मा की चर्चा करने मात्र में काम नहीं बनेगा। असयमी को मोक्ष नहीं मिलता है।

$\frac{d}{dt} \left(\int_{\Omega(t)} u^k dx \right) = \int_{\partial \Omega(t)} u^k v_n dS$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

የገንዘብ ምርት በሰው ኃይል የተከናወነበት

[illegible][illegible]

1. 1945년 8월 15일 일본 제국주의 패망으로 인하여 우리 민족은 35년간의
 일제강점기를 종결하고, 1948년 8월 15일 대한민국이 수립되어 오늘에 이
 르는 동안, 우리 민족은 자유민주주의 체제를 확립하고, 경제·문화·교육 등
 모든 분야에서 괄목할 만한 발전을 이룩하였다. 그러나 아직도 우리 민족은
 분단 상태에 처해 있으며, 남한에서는 군사독재 체제가 계속되고 있다. 이
 때문에 우리 민족은 여전히 자유민주주의 체제를 확립하고, 경제·문화·교육
 등 모든 분야에서 괄목할 만한 발전을 이룩하여야 한다.

1. 1945년 8월 15일 일본 제국 패망 후, 한반도는 미·소 양국의 군정하에 놓이게 되었다.
 2. 미·소 양국은 한반도를 38도선으로 분할하여, 북반구는 소련군정, 남반구는 미국군정에
 3. 1948년 8월 15일, 각각 남한과 북한을 수립하였다.
 4. 1948년 8월 15일, 각각 남한과 북한을 수립하였다.
 5. 1948년 8월 15일, 각각 남한과 북한을 수립하였다.
 6. 1948년 8월 15일, 각각 남한과 북한을 수립하였다.
 7. 1948년 8월 15일, 각각 남한과 북한을 수립하였다.
 8. 1948년 8월 15일, 각각 남한과 북한을 수립하였다.
 9. 1948년 8월 15일, 각각 남한과 북한을 수립하였다.
 10. 1948년 8월 15일, 각각 남한과 북한을 수립하였다.

कल्याण के जो काम हैं, उन्हें अविवेक मूलक सोनगढ का अध्यात्मवाद आत्मा के लिये अहितकारी कहता है । यही कारण है कि कानजी पंथी पूँजीपति अपनी सम्पत्ति का उपयोग सर्व साधारण के हित में लगाते हुए नहीं देते जाते । जिन्होंने धर्मशाला, अस्पताल, पाठशाला आदि के निर्माण रूप लोकहित के कार्य किये हैं, उन्हें कानजी पंथी हीन कर्म मानते हैं ।

कानजी पंथी पत्र "आत्म धर्म" वर्ष ४ अंक २ पृष्ठ १६ में लिखता है "शरीर से आत्मा को भिन्न कर देने पर अर्थात् प्राण हत्या कर लेने पर हिंसा नहीं होती ।" यह कथन जगत् में अशांति और अराजकता की प्रेरणा देता है । इस स्थिति में पशु वध करना, मांस सेवन करना आदि हीन कृत्य दोष युक्त नहीं प्रमाणित होते । जैन धर्म की शिक्षा का कितना विकृत रूप वहाँ बताया गया है ?

महावीर निर्वाण के पच्चीस सौवें राष्ट्रीय महोत्सव में 'जियो और जीने दो' यह नारा लगाया जाता था । कानजी बाबा कहते हैं "जियो और जीने दो" ऐसा अज्ञानी कहते हैं । (मोक्ष मार्ग की किरण पृष्ठ १८४) तब क्या सोनगढ के ज्ञानी ऐसा कहना चाहेंगे, "मरो और मारो" ? ऐसा लिखना कितना भद्दा है, यह हर एक सोच सकता है ।

जैन-धर्मो तीर्थंकरों की भक्ति से प्रेरित होकर मूर्ति निर्माण आदि के सत् कर्मों को करते हैं । भगवान् बाहुवली की श्रमणवेलगोला की मूर्ति का दर्शन कर कानजी स्वामी ने ११ अप्रैल सन् १९५६ को सिवनी में आकर हमसे कहा था "बाहुवली की मूर्ति के हमने श्रमण वेलगोला में दर्शन किये । वहाँ पवित्रता का रस भरा है । पुण्य और पवित्रता से परिपूर्ण मूर्ति लगी । हमने तीन बार घटा-घटा भर दर्शन किये । मूर्ति का दर्शन करके थोड़ी दूर वापिस आने के बाद पुन जाकर उनके दर्शन किये । अद्भुत शांति मिली । चन्द्रगिरी पर्वत पर जाकर हमने कुन्दकुन्द आचार्य का उल्लेख करने वाले शिलालेख के दो ब्लॉक देखे ।" इससे समझदार आदमी यह जान सकता है कि बाहरी निमित्त का महत्त्व स्वयं कानजी के उपरोक्त कथन ने स्पष्ट कर दिया । इस कथन के ठीक विरुद्ध कानजी पंथी उपदेश देते हैं . "यदि उपयोग भगवान् की ओर जाता है, तो समझना चाहिए कि समझूत दिखाई दे रहा है ।" हमें प्रतीत होता है कि समय के प्रति विपरीत

राजा साहब ने शास्त्री जी को पुरस्कार प्रदान किया। इसी प्रकार कानजी पंथी उपदेशक शास्त्रों का विपरीत ग्रंथ लगाया करते हैं। वास्तव में ऐसे लोग स्वार्थ पोषण को अपना धर्म माना करते हैं। इन्हें सत्य से प्रेम नहीं है। द्रव्य दृष्टि की बात करने वाले ये लोग रूपया रूप द्रव्य को अपना इष्टदेव मानते हैं। इनका सिद्धान्त रहता है—

जैसी चले वयार पीठ पुनि तैसी कीजे । -

सूरज पूरव अस्त उदय पश्चिम कह दीजे ॥

खेद है, कि ऐसे विचित्र कानजी पंथ के प्रचारक लोग अज्ञानी तथा भोली समाज को कुपथ की ओर ले जा रहे हैं।

इन लोगों के कथन में और आचरण में भयंकर विरोध देखा जाता है। ये शिक्षण शिविर लगाते हैं। अपने पंथ के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। और मोक्ष मार्ग किरण पृष्ठ २१२ में यह भी लिखते हैं कि "तीर्थंकर की वाणी से किसी को लाभ नहीं होता।" यदि यह बात ठीक है, तो आचार्य कुन्दकुन्द के विदेह गमन की बात क्यों करते हैं? यदि समव-शरण में दिव्य ध्वनि को सुनकर किसी को लाभ नहीं होता, तो समवशरण की वारह समाग्रो में क्यों श्रोता इकट्ठे होते और दिव्य ध्वनि सुनने के लिये चातक की तरह बैठते?

इस विषय में अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। हमने इस पुस्तक में कुन्दकुन्द आचार्य की मान्यताओं को उनके शब्दों में दिया है, जिससे सहृदय तथा बुद्धिमान पाठक यह अनुमान लगा सकेगा, कि कानजी पंथी प्रचार आचार्य कुन्दकुन्द तथा दिगम्बर जैन आम्ताय के पूर्ण विरुद्ध हैं।

दिवंगत प० जुगल किशोर जी मुस्तान ने बहुत समय पूर्व कानजी मत के बारे में कहा था कि यह एक नया सम्प्रदाय होने जा रहा है वह बात पूर्णतः सत्य हो गई है। उन्होंने 'श्री कानजी और जिन शासन' पुस्तक में लिखा था, "कानजी महाराज के प्रवचन बराबर एकांत की ओर बले चले जा रहे हैं और हमने अनेक विद्वानों का आपके विषय में यह ख्याल हो चला है, कि वास्तव में कुन्दकुन्दाचार्य को नहीं मानते और न स्वामी समन्तभद्र जैसे महान जैन आचार्यों को ही वे मान्य करते हैं। यह भी

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1. 1945년 8월 15일 광복을 맞아 우리 민족은 오랜 억압과 고통에서 해방되었지만, 여전히 경제적, 사회적, 문화적으로 빈곤하고 미개발된 상태에 있었다. 이 시기에 우리 민족은 '민족의 자주성'과 '민족의 독립성'을 확립하고, '민족의 단결'과 '민족의 단합'을 이루기 위하여 노력하였다.

1. 2019. 12. 20. 14:00 ~ 15:00
 2. 2019. 12. 20. 15:00 ~ 16:00
 3. 2019. 12. 20. 16:00 ~ 17:00
 4. 2019. 12. 20. 17:00 ~ 18:00
 5. 2019. 12. 20. 18:00 ~ 19:00
 6. 2019. 12. 20. 19:00 ~ 20:00
 7. 2019. 12. 20. 20:00 ~ 21:00
 8. 2019. 12. 20. 21:00 ~ 22:00
 9. 2019. 12. 20. 22:00 ~ 23:00
 10. 2019. 12. 20. 23:00 ~ 00:00

अपकारे समासक्ता परस्य स्वस्य चानिगम् ।

ज्ञास्यति सिद्ध मात्मान नरा. दुर्गति गामिनः ॥ २२-१९

लोग अपना तथा दूसरो का अहित करने में तत्पर होंगे, दुर्गति-गामी ऐसे भी मनुष्य होंगे अपने को सिद्ध स्वल्प मानेंगे । इस आगम रूपी दर्पण में अपना मुख देखने वालो को वस्तु स्थिति का पूरा पता चल जायगा ।

इस समय एकान्तवादी अपना भविष्य न सोचकर ईसाइयो की तरह प्रचार के साधनों का आश्रय लेकर दि० जैन आर्प परम्परा को क्षति पहुँचा रहे हैं । धार्मिक समाज को प्रमाद छोड़ विशेष सावधान होकर अपनी संस्कृति तथा परम्परा की रक्षा करनी चाहिये, जिसके लिए निकलक सदृश महान आत्माओं ने अपना जीवन उत्सर्ग किया था ।

जिन्हें अपना सच्चा कल्याण इष्ट है, तथा जो सत्य पक्ष को मानने को तैयार है, उन्हें स्याद्वाद चक्र के प्रतिपादन पर शास्त्राधार से विचार करना चाहिये ।

इस पुस्तक के लिये हमारे भाई प्रोफेसर डा० सुशीलचन्द्र दिवाकर एम ए., वी. काम एल-एल वी., पी-एच डी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है । लेखन कार्य में चि० सुकुमाल दिवाकर एम काम, चि० यशोधरकुमार दिवाकर, रवीन्द्रकुमार दिवाकर, आनन्दकुमार दिवाकर तथा धन्यकुमार दिवाकर ने विशेष श्रम उठाया है । चि० सिद्धार्थकुमार दिवाकर ने भी मुद्रण के कार्य में श्रम किया है । इन्हें आशीर्वाद है ।

स्याद्वाद चक्र की प्रथम आवृत्ति लगभग चार माह के भीतर ही समाप्त हो गई । जिन भाइयो ने पच्चीस, पचास प्रतियाँ भेगाई, उनकी दृढ इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ रहे । वम्बई के वाणिज्य जगत में सुविख्यात उद्योगपति एस. कुमार सस्थान के स्वामी, सम्पत्त्व, दिवाकर, पदालकृत मेठ गहरलाल जी काशलीवाल B Com, F R. E. S को हमने स्याद्वादचक्र की एक प्रति भेजी । उसका उन्होंने गहराई से मनन किया, नया स्वयं की धातुरिक प्रेरणा से दूसरी आवृत्ति निकालने के लिए तीन हजार

हमारा हमारे पास भेज दिए । उनमें मित्रता है, इस दृष्टिकोण की दृष्टि से हमें इस भावना को स्वीकार में करना है । हमें भारतीय विचार प्रणाली में मानना है । उनकी धर्म तथा अधिपति प्रणाली की देखा में ही मनुष्य-जातियों को मान्यता प्रदान की जा सकती है । इनके लिए न हमारे ही धर्म, इतिहास वास्तविक धर्मिकी के ही आधार पर ही माना है ।

यही मनुष्य-जातियों के लिए, भारतीय धर्म के लिए मित्रता की आवश्यकता है जो भारतीय विचार प्रणाली के ही आधार पर ही माना है ।

श्री गुरुजी महाराज के लिए
१९७७-

गुरुजी महाराज के लिए

कुदकुदस्वामी रचित पंचास्तिकाय की चौथी गाथा की टीका में श्रमृतचन्द्र सूरि ने कहा है "द्वौ हि नयो भगवता प्रणीतो ब्रह्माधिकः पर्यायाधिकः । तत्र न सत्यैकन्यायता वेशना किन्तु तदुभयायता"—भगवान् ने ब्रह्माधिक और पर्यायाधिक रूप से दो नय कहे हैं । भगवान् की देवता एक ही नय पर निर्भर नहीं है; किन्तु वह दोनों नयों पर गाधित है ।

प्रव्यात्म चर्चा करते हुए एकातवादी निश्चयदृष्टि को सत्य प्रतिपादन करने वाली मानते हुए व्यवहारनय की दृष्टि को मिथ्या मानते हैं । इस कारण तत्त्व चिन्तन के क्षेत्र में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है । इसलिये दोनों नयों का आगमोक्ता स्वरूप जानना परम आवश्यक है ।

प्रवचनसार में गाथा १८६ की टीका में लिखा है, "शुद्ध ब्रह्म निरूपणात्मको निश्चयनय । अशुद्ध ब्रह्मनिरूपणात्मको व्यवहारनय । उभावप्येतौ स्त शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा ब्रह्मस्य प्रतीयमान त्वात्"—शुद्ध ब्रह्म का निरूपण करने वाला निश्चयनय है, अशुद्ध ब्रह्म का निरूपण करने वाला व्यवहारनय है । ये दोनों नय कहे गये हैं क्योंकि ब्रह्म को शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रूप में प्रतीत हुआ करती है । इस कथन में यह बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था सहित पाया जाता है । एकातवादी ब्रह्म को सदा ही मानते हैं । इस मिथ्या कल्पना का इससे निराकरण हो जाता है ।

पंचास्तिकाय में दो प्रकार के जीव कहे हैं—"जीवा ससारत्या णिवसादा चेदणप्यगा दुविहा । १०६"

टीका—जीवा हि द्विविधा । संसारस्था अशुद्धा निर्वृत्ता शुद्धाश्च । ते तल्लभ्येपि चेतनस्यभावा ।

जीव दो प्रकार के हैं । ससारी जीव अशुद्ध हैं तथा मुक्त जीव शुद्ध हैं । वे दोनों प्रकार के जीव चेतना स्वरूप हैं । ससारी जीव कर्मबद्ध होने से अशुद्ध हैं । मुक्तजीव कर्मबधन से मुक्त हो जाने से शुद्ध हैं । व्यवहारदृष्टि द्वारा अशुद्ध जीव का कथन किया जाता है । निश्चयदृष्टि द्वारा शुद्धावस्था मुक्त जीव का कथन किया जाता है । जब ब्रह्म स्वयं शुद्ध तथा अशुद्ध रूप हैं, तब उनका कथन करने वाले दोनों नय वस्तुग्राही होने से सत्य हैं । ऐसा नहीं है कि निश्चयनय ही सत्य है और व्यवहारनय असत्य है । एकातवादी यगं ने इस मौलिक तत्त्व को भुला दिया है ।

णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा ।
कम्मोपाधिविवज्जिय-पज्जाया ते सहाव मिदि भणिदा ॥१५॥

मनुष्य, नारक, पशु तथा देव पर्याय विभावपर्याय हैं । कर्मरूप उपाधिरहित स्वभावपर्याय है । व्यवहारनय मनुष्य आदि अशुद्ध अवस्था को ग्रहण करता है और निश्चयनय मित अवस्था को ग्रहण करता है । ससारी जीव में अशुद्ध पर्यायों का पाया जाना सबके अनुभवगोनर है ।

निश्चयदृष्टि स्वावलम्बी होती है । उसकी प्राप्ति के पूर्व में असमर्थ व्यक्ति को व्यवहारनय सम्बन्धी परावलम्बन की दृष्टि को स्वीकार करना हितकारी है ।

मोक्ष के लिए ध्यान को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है । इस सबध में तत्त्वानुशासन ग्रन्थ में नागसेन मुनिराज ने कहा है—

निश्चयाद् व्यवहाराच्च ध्यान द्विविध मागमे ।
स्वरूपालवन पूर्व परालवनमुत्तरम् ॥९६॥

आगम में निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का ध्यान माना है । आत्मस्वरूप का आलम्बन युक्त ध्यान निश्चय ध्यान है । पर का अवलम्बन लेना अर्थात् अरहत आदि का आश्रय लेकर किया जाने वाला ध्यान व्यवहार ध्यान है ।

नागसेन आचार्य ने यह अनुभवपूर्ण बात लिखी है—

अभिन्न माद्यमन्यत्तुभिन्न तत्ताव दुच्यते ।
भिन्ने हि विहिताम्यासोऽभिन्न ध्यायत्यनाकुलः ॥९७॥

निश्चय ध्यान आत्मा से अभिन्न है । आत्मा से भिन्न ध्यान को व्यवहार ध्यान कहा है । अर्हत आदि भिन्न वस्तुओं का अवलम्बन लेकर ध्यान का अभ्यास करने वाला बिना बाधा के निश्चय ध्यान करने में समर्थ होता है । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि पराश्रय अथवा परावलम्बन रूप दृष्टि जीव की असमर्थ व्यवस्था में उपयोगी है । समर्थ होने पर निश्चयदृष्टि नित्याण प्रदान करती है ।

क्या करेगा ? यदि शिक्षित होकर भी कोई अनर्थ अर्थात् कुपथ में प्रवृत्ति करता है, तो उसकी शिक्षा का क्या लाभ है ?

कुन्दकुन्द स्वामी ने पचास्तिशाय में लिखा है कि—

सम्मत्तणाणजुत्त, चारित्त रागदोसपरिहीण ।

मोक्खस्स हवदि मग्गो, भव्वाणं लद्धवुद्धीण ॥१०६॥

जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा रागद्वेष के क्षय रूप चारित्र्य युक्त है, उन लब्धवुद्धि अर्थात् क्षीणकपाय नामक द्वादशम गुणस्थान प्राप्त भव्यान्मात्रो को मुक्तिपथ प्राप्त होता है । इससे यह बात ज्ञात होती है कि सम्यग्दर्शन तथा निश्चयनय व्यवहारनय युगलयुक्त होते हुए भी जब तक यथाख्यातचारित्र्यरूप रागद्वेषरहित वीतरागता नहीं होगी, तब तक शिवपथ की प्राप्ति नहीं होगी ।

एकान्तवादी वीतरागता की बहुत स्तुति करता हुआ चारित्र्य से अपना सम्पर्क स्थापित करने में प्रमादवश सकोच प्रदर्शित करता है । कुन्द-कुन्द स्वामी की वाणी का रहस्य समझने वाला यह मानता है कि बिना चारित्र्य-पालन के वीतरागता की परिकल्पना आकाश पुष्पो के सचय सदृश विवेक विरुद्ध परिकल्पना है । वीतरागता चारित्र्य सम्पन्नता का नामान्तर है ।

सार—इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सम्यग्ज्ञान के अग्र होने से जैसे निश्चयनय में वास्तविकता है, उसी प्रकार व्यवहार में यथार्थता है । दोनों नय वस्तुस्वरूपवाही है । द्रव्य शुद्ध तथा अशुद्ध दो प्रकार की है । शुद्धद्रव्य को निश्चयनय ग्रहण करता है । अशुद्ध द्रव्य व्यवहारनय का विषय है ।

स्याद्वादविद्या का रहस्य समझने वाला व्यक्ति आगम के आधार पर इस निश्चय पर पहुँचता है, कि अपरमभाव अर्थात् धर्मध्यानरूप शुभभावयुक्त व्यक्ति व्यवहारनय की देशना का पात्र है ।

ज्ञातव्य—पंचमकाल में धर्मध्यानरूप शुभभाव होता है । शुक्लध्यानरूप शुद्धभाव नहीं होता, अतः कुन्दकुन्द स्वामी के कथनानुसार पंचमकाल में शुद्धभावरूप धर्मध्यान से सम्प्रस्थित निश्चयनय की देशना का कोई भी पात्र नहीं है । येद है एकान्तवादी इस बात पर ध्यान नहीं देते ।

1. 1945년 8월 15일 일본 제국 패망 후, 우리 민족은 오랜 억압에서 해방되었으나, 한반도는 미·소 냉전 체제에 따라 분단되었다. 이 시점에서 민족의 통일과 자주독립을 실현하기 위한 노력이 절실했다.

[illegible]

Chrysomelidae

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

जिनवाणी की महिमा

[कानजी पथ की धारणा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कुन्दकुन्द स्वामी का समयसार ही सदा अभ्यसनीय, पठनीय एवं मननीय ग्रन्थरत्न है । अन्य शास्त्र अनुपयोगी है ।

इस निबन्ध में कुन्दकुन्द स्वामी की वाणी दी गई है, जो सम्पूर्ण जिनवाणी के प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रव्यानुयोग रूप अंगों का अभ्यास आवश्यक बताती हैं । वे महर्षि चारो अनुयोग तथा द्वादशांग वाणी को प्रणाम करते हैं ।

विचारक सोचे कि कानजी पथ कुन्दकुन्द स्वामी की धर्म देशना के विरुद्ध श्रद्धा, ज्ञान तथा प्रचार कार्य करता है । यह विचित्र बात है, कि वह अपने को श्रेष्ठ कुन्दकुन्द भक्त तथा उनकी वाणी के रहस्य का ज्ञाता कहता है । आचार्यदेव समस्त जिनवाणी को प्रणाम करते हैं, और चारों अनुयोगों का अभ्यास आवश्यक मानते हैं । समयसार मार्मिक तथा सूक्ष्म बुद्धिवालों के योग्य शास्त्र है । आश्चर्य है कि उसे मदमति भी अपने अवगाहन योग्य मानते हैं । इस निबन्ध में आगम की सर्वज्ञ प्रतिपादित दृष्टि का वर्णन किया गया है ।]

आचार्य कुन्दकुन्द ने दर्शनपाहुड में कहा है—

“जिण वयण भोसहमिण, विसय सुहविरेयण अमिदभूद ।”

“जर-मरण-वाहि-हरण, खयकरण सव्वदुक्खाण ॥१७॥

संज्ञ जितेज्वर की दिव्यवाणी ओषधिरूप है, वह विषयसुखों का परिहाराग कराती है, वह अमृतमय-मरणरहित अवस्था को प्रदान करती है, अमृत सदाश मधुर भी है, यह जन्म, मरण तथा व्याधि का विनाश करती है । आणी के द्वारा सर्व दुःखों का धय होता है ।

मे वे मुनिजनों को सम्पूर्ण श्रुतज्ञान की श्राद्धना हेतु प्रेरणा देने हुए करते हैं—

तित्थयर भासियत्थ, गणहरदेवेहि गंथियं सम्म ।

भावहि अणुदिणु, अतुल, विसुद्ध भावेण सुयणाणं ॥९०॥

तीर्थकर के द्वारा अर्थरूप से प्रतिपादित, गणधर देव द्वारा सम्म-रूप से ग्रन्थरूप में निमित्त अनुपम श्रुतज्ञान की निर्मलभावपूर्वक प्रतिदिन भावना करो अर्थात् समस्त श्रुत को प्रणाम करते हुए यह भावना करो, कि वह श्रुतज्ञान हमें प्राप्त हो ।

समस्त जिनागम का अभ्यास आत्मा में निमग्नता उत्पन्न करता है । यह समझना कि हमारा हित केवल अध्यात्म साहित्य द्वारा होगा, सकुचित चित्तन का परिणाम है । पात्र केशरी आचार्य को देवागम स्तोत्र रूप न्यायशास्त्र के सुनने से जैनधर्म में समीचीन श्रद्धा उत्पन्न हुई थी । इस युग के विद्वानों के गुरु पूज्य न्यायवाचस्पति प गोपातदास जी वरैया की जैनधर्म में श्रद्धा त्रिलोकसार की सूक्ष्म गणित की देशना द्वारा हुई थी । वैष्णव कुल में उत्पन्न भद्र परिणामी ब्र बाबा भागीरथ जी की जैनधर्म में भक्ति पद्मपुराण की मधुरकथा सुनकर उत्पन्न हुई थी । विद्यावारिधि वैरिस्टर चम्पतराय जी ने मुझसे कहा था "जैनधर्म के कर्मों का विवेचन, विशेषकर आयु कर्म का वर्णन पढ़कर मेरा मन वेदान्त से हटकर जैन धर्म की ओर झुका था" । इस प्रकार द्वादशांग जिनवाणी की समस्त देशना आसन्न भव्य जीव को सम्पत्त्व के उन्मुख बनाती है । महावीराष्टक के रचयिता कवि भागचन्द जी समस्त जिनवाणी को 'जैनधर्म की कहानी' कहते हैं । उनका मधुर भजन है—

लाची तो तो गगा यह वीतराग बानी,

अविच्छिन्नधारा निजधर्म की कहानी ॥ १ ॥ टेक

जामे अतिही विमल अगाध ज्ञानपानी,

जहा नही सशयादि पक की निशानी ॥ २ ॥

नस्तभग जैह तरंग उछलत सुखदानी,

सतजन मरालवृन्द रमे नित्यजानी ॥ ३ ॥

मूलाचार के समय अधिकार में कहा है

धीरो वङ्गमपरो धोव गिय सिन्तिउण सिज्जदि ।

णय सिज्जदि वेरग विहीणो पडिदूण सव्व सत्थाई ॥३॥

वैराग्य सहित धीर पुरुष अल्प शिक्षा प्राप्त करके ही सिद्धि को प्राप्त करता है, किन्तु वैराग्य क्षुण्य सर्वज्ञानों का जाता होते हुए भी कर्मक्षय नहीं कर पाता ।

इस प्रसंग में समन्तभद्र स्वामी का आप्तमीमांसा में किया गया कथन मनन योग्य है ।

अज्ञानाच्चेद् ध्रुवो बन्धो, ज्ञेयानत्यान्न केवली ।

ज्ञानस्तोका द्विमोक्षश्चे दज्ञाना द्रुहृतो न्यथा ॥९६॥

यदि यह कहा जाय कि अज्ञान से नियम से बन्ध होता है, तो ज्ञेय-वस्तु अनन्त हैं, उनका ज्ञान न हो सकने से कोई भी सर्वज्ञ केवली नहीं हो सकेगा । यदि यह कहा जाय, कि थोड़ा ज्ञान मोक्ष प्रदाना होगा, तब बहुत अज्ञान बन्ध का कारण होने से मोक्ष नहीं हो पायेगा ।

यहाँ आचार्य कहते हैं, कि अज्ञान से बन्ध होता है, ऐसी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थों की संख्या अनन्त है । इससे अज्ञान का प्रमाण अधिक होने से सदा बन्ध होगा तब मोक्ष का अभाव होगा । इस स्थिति में जैनशासन की दृष्टि को इस प्रकार कहा गया है—

प्रज्ञानात् मोहतो बन्धो नाज्ञानाद्वीन मोहत ।

ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष स्या-दमोहान्मोहतो न्यथा ॥९८॥

मोहयुक्त अज्ञान में बन्ध होता है, वीत-मोह पुरुष के अज्ञान से बन्ध नहीं होता । उसे अल्पज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा, जो मोह रहित है, किन्तु मोहयुक्त ज्ञान से बन्ध होगा ।

यहाँ समन्तभद्र स्वामी ने यह बात सिद्ध की है, कि ज्ञान की अधिकता या न्यूनता के साथ मोक्ष की प्राप्ति का सम्बन्ध नहीं है, मोह

मूलाचार के समग्र अधिकार में कहा है

धीरो वदरम्भगो गोव पिय सिविराउण सिज्झदि ।

णय सिज्झदि वेरग्ग विहीणो पडिदूण सव्व मत्ताई ॥३॥

चैराग्य सहित धीर पुरुष अल्प शिक्षा प्राप्त करके ही सिद्धि को प्राप्त करता है, किन्तु चैराग्य जून्य सर्वशास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी कर्मक्षय नहीं कर पाता ।

इस प्रसंग में समन्तभद्र स्वामी का प्राप्तमीमांसा में किया गया कथन मनन योग्य है ।

अज्ञानाच्चेद् ध्रुवो बन्धो, ज्ञेयानन्त्यान्न केवली ।

ज्ञानस्तोका द्विमोक्षश्चे दज्ञाना ब्रहुतो न्यथा ॥९६॥

यदि यह कहा जाय कि अज्ञान से नियम से बन्ध होता है, तो ज्ञेय-वस्तु अनन्त हैं, उनका ज्ञान न हो सकने से कोई भी सर्वज्ञ केवली नहीं हो सकेगा । यदि यह कहा जाय, कि थोड़ा ज्ञान मोक्ष प्रदाता होगा, तब बहुत अज्ञान बन्ध का कारण होने से मोक्ष नहीं हो पायेगा ।

यहाँ आचार्य कहते हैं, कि अज्ञान से बन्ध होता है, ऐसी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थों की सख्या अनन्त है । इससे अज्ञान का प्रमाण अधिक होने से सदा बन्ध होगा, तब मोक्ष का अभाव होगा । इस स्थिति में जैनशासन की दृष्टि को इस प्रकार कहा गया है—

अज्ञानात् मोहतो बन्धो नाज्ञानाद्वीन मोहत ।

ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोहतो न्यथा ॥९८॥

मोहयुक्त अज्ञान से बन्ध होता है, वीत-मोह पुरुष के अज्ञान से बन्ध नहीं होता । उसे अल्पज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा, जो मोह रहित है, किन्तु मोहयुक्त ज्ञान से बन्ध होगा ।

यहाँ समन्तभद्र स्वामी ने यह बात सिद्ध की है, कि ज्ञान की अधिकता या न्यूनता के साथ मोक्ष की प्राप्ति का सम्बन्ध नहीं है, मोह

1. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

2. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

3. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

4. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

5. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

6. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

7. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

8. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

9. 凡屬我國人民，不論男女老幼，均應遵守法律，不得有違法亂紀之行為。

निगुणियां यथा [मयगुणि, रत्नगुणि, कागुणि] एव गुणितय मदा है।
गुणि ता रत्नगुणि चारित्र्य में प्रिया है -

अगुणादो विनिर्वाणी, मुने र्गनिर्वाणी न जाय चारित्र्य ।

वद-गमिदि-गुणितय रत्नगुणितय चारित्र्यमयं ॥४५॥

अन्त में निगुणि तथा गुण में प्रगुणि हो चारित्र्य जानो । द्विद्वेद
देव ने व्यगुणितय में रत्नगुणितय गुणि रत्न चारित्र्य प्रदा है । मोक्ष प्राप्ति
में सम्यगचारित्र्य की महत्वपूर्ण स्थिति है । मयोग नेगी भगवान के श्रेष्ठ
सम्यगन्व के नाग पूर्ण ज्ञान भी पाया जाता है, फिर भी वे संसार में गुण स्थान में
मादा नहीं प्राप्त कर पाते । मयोग नेगी का उन्कष्ट ज्ञान देना एक कष्टि
पूर्ण है । उतने काल तक श्रेष्ठ सम्यगन्व और पूर्ण ज्ञान समलकृत होने हुए
भी उन्हें सिद्ध पद नहीं मिलता । जब मयोगीजिन योग-निरोधकर श्रम
केवली होते हैं, तब पूर्ण गुणित हो जाने से अयोगी जिनके पूर्ण नवर होता है,
और पचलघु अक्षर उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने काल में वे
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग्दर्शन तथा
सम्यग्ज्ञान की पूर्णता हो जाने पर भी जब तक चारित्र्य की पूर्णता न होगी,
तब तक मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष का कारण रत्नत्रय है । मोक्ष प्राप्ति
में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य तीनों की एकता को कारण
माना गया है ।

ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण जिनवाणी जीव का कल्याण करती है ।
शास्त्राभ्यास द्वारा सम्यग्ज्ञान प्राप्त होने के अनन्तर चारित्र्य की परिपूर्णता
आवश्यक है । भेद विज्ञान की प्राप्ति, चारो अनुयोगों के अभ्यास द्वारा
आसन्न भव्य जीव को हो जाती है । द्रव्यानुयोग ही मोक्ष प्रदाता है, उसमें
भी समयसार का अभ्यास ही सर्वोपरि है, यह एकान्त पक्ष सत्य से दूर है ।

शास्त्रज्ञान द्वारा साध्य है वीतरागता । वीतरागता की उपलब्धि
एकांतवादी चारित्र्य के बिना सीधता है । विचार करने पर ज्ञात होगा, कि
चारित्र्य मोह का भेद राग है । चारित्र्य मोह का उपशम या क्षय होने पर
यथाव्याप्त चारित्र्य होता है । उस चारित्र्य को वीतराग शब्द द्वारा कहते हैं,
जैसे सिंह को मृगपति कहते हैं । सिंह और मृगपति परस्पर पर्यायवाची हैं,
उनमें भेद नहीं है, इसी प्रकार वीतरागता और चारित्र्य की प्राप्ति एक अर्थ
में ज्ञापक है ।

कूरतापूर्ण यातनामें मुझे दी जाती थी किन्तु मुझे कष्ट का भान नहीं होता था ।”

इस सत्य घटना के प्रकाश में विवेकी व्यक्ति के ध्यान में समस्त जिनागम का महत्व आ जाना चाहिए ।

जब शीलवती स्त्री पर कोई अत्याचार करने को तत्पर होता है, तब वह चन्दना, सीता, अञ्जना आदि की जीवनी स्मरण कर अपनी आत्मा को धैर्य प्रदान करती है । उससे उसका आत्मवल जग जाता है । वीर पुरुषों और वीरांगनाओं की जीवनगाथा ने भारत को स्वतन्त्र बनाने में राष्ट्र सेवकों को अपार प्रेरणा साहस तथा धमता प्रदान की थी । इसलिए सच्चरित आत्माओं के जीवन पर प्रकाश डालने वाले प्रथमानुयोग का महत्व नहीं भूलना चाहिए । चारों अनुयोगों में वह प्रथम ही नहीं है, आत्मा को सत्पथ में प्रवृत्त कराने में भी वह प्रथम है, अद्वितीय है । अल्पज्ञानी तथा महाज्ञानी दोनों को हितकारी है ।

यथार्थ बात यह है कि स्याद्वाद वाटिका में जितने सुमन हैं, सभी महान सौरभ सम्पन्न तथा सौन्दर्ययुक्त है । गुलाब या कमल पुष्प आपको अच्छे लगते हैं । उन्हें आप शोक से पसन्द कीजिये, किन्तु चम्पा, मालती, मन्दार पारिजात आदि सुमन राशि का तिरस्कार न कीजिए ।

एकान्तवादी वर्ग यदि सचमुच में कुन्दकुन्द स्वामी की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता है, तो उसका कर्तव्य है, कि उनके इस कथन के रहस्य पर दृष्टि दे । उन्होंने समयसार के मोक्षाधिकार में मोक्ष का क्या हेतु है यह बात इस गाथा में स्पष्ट की है—

बंधाणं च सहाव वियाणिओ अप्पणो सहाव च ।

बंधेसु जो विरज्जदि, सो कम्मविमोक्खण कुणई ॥२९३॥

जो आत्मा के स्वभाव और बन्ध के स्वरूप को समझकर बन्ध से दूर होता है, वह सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करता है । आत्मस्वरूप का परिज्ञान द्रव्यानुयोग के अभ्यास द्वारा होगा । कर्मबन्ध का यथार्थ स्वरूप समझने के लिये गोम्मटसार कर्मकाण्ड, तत्त्वार्थसूत्र, पदार्थङ्गम, कपाय पाहुड आदि करणानुयोग के शास्त्रों का परिज्ञान उपयोगी होगा ।

1. 1945년 8월 15일, 일본 제국이 패망한 후, 한반도는 미·소 양국의 군대에 의해 분할 점령되었다. 이 시점에서 한반도의 운명은 미·소 양국의 이해관계에 따라 결정될 수 있었다. 그러나, 미·소 양국은 한반도의 통일을 위한 협의를 하지 않았고, 오히려 한반도를 분할 점령한 상태에서 각자의 이익을 추구하였다.

2. 1948년 8월 15일, 남한은 대한민국으로, 북한은 조선민주주의인민공화국으로 각각 독립을 선포하였다. 이는 한반도의 분단을 공식화하는 계기가 되었다.

3. 1950년 6월 25일, 북한은 남한을 침략하여 한국전쟁을 발발시켰다. 이 전쟁은 1953년 7월 27일 휴전협정이 체결될 때까지 계속되었다.

4. 1953년 7월 27일, 휴전협정이 체결된 후, 한반도는 군사분계선(NLL)을 따라 분단된 상태에 머물러 있다.

5. 1991년 12월 31일, 소련이 해체되면서, 북한은 중국과 러시아와도 외교관계를 수립하였다.

6. 1994년 10월, 북한은 핵실험을 금지하는 제재를 받기 시작했다.

7. 1998년 8월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

8. 2000년 6월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

9. 2003년 7월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

10. 2006년 10월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

11. 2009년 5월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

12. 2013년 2월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

13. 2016년 1월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

14. 2017년 9월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

15. 2018년 4월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

16. 2019년 3월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

17. 2020년 2월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

18. 2021년 1월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

19. 2022년 1월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

20. 2023년 1월, 북한은 핵실험을 실시하였다.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing, to ensure transparency and accountability. It emphasizes the need for regular audits and the use of reliable accounting software to track financial performance over time.

2. The second part outlines various strategies for managing cash flow effectively. This includes negotiating favorable payment terms with suppliers and customers, as well as implementing strict budgeting practices to avoid unnecessary expenditures. The goal is to maintain a healthy balance between revenue and expenses at all times.

3. The third section focuses on risk management, particularly in relation to currency fluctuations and market volatility. It suggests diversifying investments and using hedging techniques to minimize potential losses. Additionally, it highlights the importance of having contingency plans in place to address unforeseen circumstances.

4. Finally, the document concludes by stressing the value of professional advice from accountants and legal counsel. These experts can provide tailored guidance based on the specific needs and goals of the business, helping to optimize financial outcomes and ensure compliance with relevant regulations.

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

निमित्तकारण का महत्व

[जिनागम मे उपादान तथा निमित्तकारण द्वारा कार्य की उत्पत्ति मानी गई है, किन्तु कानजी पन्थ निमित्तकारण को निस्सार तथा महत्व शून्य मानता है। यह मान्यता कुन्दकुन्द स्वामी की देशना के विपरीत है। कुन्दकुन्द स्वामी ने निमित्त कारण तथा उपादान कारण को कार्य साधक स्वीकार किया है। काजी मत मे निमित्तकारण का निषेध विशेष रहस्यमय है। दस्त्र धारण करना या न करना यह बात मोक्ष मार्ग से सम्बन्ध नहीं रखती, ऐसी उनकी अन्तरग धारणा है। अपनी श्वेताम्बर मान्यता का पोषण करना निमित्तकारण के निषेध का यथार्थ रहस्य प्रतीत होता है। कुन्दकुन्द स्वामी की दृष्टि इस लेख मे स्पष्ट की गई है।]

भगवान सर्वज्ञ वीतराग की धर्मदेशना का प्राण उसकी स्याद्वाद-दृष्टि है। एकान्त पक्ष को पकड़ने वाला व्यक्ति जैनधर्म के पावन रहस्य को नहीं जान पाता। निमित्त और उपादान कारण युगल के द्वारा कार्य होता है, यह विश्व के अनुभव गोचर बात है, आगम भी इसका समर्थन करता है। गुणभद्र स्वामी ने उत्तरपुराण मे लिखा है,

“कारणद्वय सानिध्यात् सर्वं कार्यं समुद्भवः ॥ ५३, सर्ग ७३ ॥

बाह्य अन्तरग अथवा निमित्त और उपादान कारण से समस्त कार्यों की उत्पत्ति होती है। भावी तीर्थंकर समन्तभद्र स्वामी ने भगवान वासुपूज्य के स्तवन मे कहा है, कि बाह्य और अन्तरग कारणों की सम्पूर्णता कार्यों की उत्पत्ति मे आवश्यक है, क्योंकि ऐसा पदार्थ का स्वभाव है—

बाह्ये तरोपाधि समग्रतेय कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभावः ॥ ६० ॥

(स्वयम्भू स्तोत्र)

इस गत्य को विस्मरण कर कुछ लोग यह कह दिया करते हैं, कि केवल निमित्त कारण की उपस्थिति रहती है। वह शक्तिचिह्न है। कार्योत्पत्ति मे निमित्त माना जाने वाला कुम्हार यदि केवल मौजूदगी के कारण निमित्तकारण माना जाता है, तो उस समय वहाँ उपस्थित अनेक

सम्भत्तस्स णिमित्त जिणमुत्त तरस जाणया पुरिसा ।

अंतरहेयो भणिदा दसण मोहस्स खय-पहुदी ॥ ५३ ॥

जिनसूत्र अर्थात् जिनवाणी तथा उसके ज्ञाता सत्पुरुष सम्यक्त्व की उत्पत्ति में निमित्त कारण है अर्थात् सहायक है । अन्तरग कारण दर्शनमार्ग का क्षय, उपशम आदि हैं ।

यहाँ यह बात ध्यान में रहनी चाहिए, कि शास्त्र, ज्ञान तथा सम्यक्त्व का, सहायक कारण है । अन्तरग सामग्री होने पर सहायक कारण कार्य सम्पादक होता है । केवल निमित्तकारण कार्य जनक नहीं होगा । सूक्ति है—

यस्य नास्ति स्वयं प्रजा ज्ञात्रं तस्य करोति किम् ।

लोचनाभ्या विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥

जिसके स्वयं बुद्धि न हो उसके लिए शास्त्र क्या करेगा ? नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण से क्या लाभ होगा ?

इस कथन से यह बात अवगत करनी चाहिए, कि जिस तरह अकेला उपादान कारण कार्य की उत्पत्ति में असमर्थ है, उसी प्रकार अकेला निमित्त-कारण भी कार्य को उत्पन्न नहीं करता । दोनों कारणों के होने पर ही कार्य होता है ।

शास्त्र अचेतन द्रव्य होते हुए भी जीव रूप सचेतन का महान उपकार करता है । प्रवचनसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है कि आगमहीन मुनि आत्मा को नहीं जानता है ।

आगम हीणो समणो जेवप्पाण पर वियाणादि ।

अविजाणतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किं भिक्खू ॥ २३३ ॥

आगम रहित श्रमण स्व तथा पर का यथार्थ ज्ञान नहीं करता है । पदार्थ को जाने बिना मुनि किस प्रकार कर्मा का नाश करेगा ?

आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार मुनि के वाह्य नेत्र हैं, इस प्रकार शास्त्र भी माघ के नेत्र हैं ।

जैनधर्म में कहा है कि वस्त्रधारण करने वाले तीर्थंकर भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता । मोक्ष का मार्ग दिगम्बरपना है । इसके बिना अन्य मार्ग मिथ्या मार्ग रूप है ।

वाह्य पदार्थ भावों की मलिनता अथवा निर्मलता में निमित्तकारण होते हैं । यदि वाह्य पदार्थ सर्वथा अकार्यकारी होते, तो तीर्थंकर भगवान अपने राजमहल में रहते हुए ही आत्मचित्तन द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते । उस स्थिति में दीक्षा कल्याणक का अभाव होने से चार ही कल्याणक भगवान के होते ।

चारित्र्य पाहुड में कुन्दकुन्दाचार्य ने ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाओं में "महिलालोचन" महिलाओं के मनोहर अंगों को रागभाव पूर्वक देखना दूषण बताया है । इससे बाहरी सामग्री का अन्तरंग पर प्रभाव स्पष्ट होता है ।

जीव और पुद्गल के गमन में निमित्तकारण धर्मद्रव्य, ठहरने में अधर्मद्रव्य को निमित्तकारण माना है । यदि निमित्तकारण केवल उपस्थित रहता है और कुछ नहीं करता तो धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य के साथ आकाश और कालद्रव्य भी उपस्थित रहते हैं, तब अधर्मद्रव्य को या आकाश अधवा काल को गमन में सहकारी कारण नहीं मानने में कौनसी युक्ति दी जायेगी ?

पद्मडागम के जीवट्टाण चूलिका प्रकरण में प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति प्ररूपणा के सूत्र में कहा है —

“तीहि कारणेहि पढममम्मत्त—मुप्पादेति, केई जइस्सरा,
केई सोऊण केई जिणविम्व दट्टूण” ॥ २९ ॥

तीन कारणों से प्रथम सम्यक्त्व मनुष्यगति में प्राप्त होता है । कोई जातिस्मरण से, कोई शास्त्रों को सुनकर, या उपदेश को सुनकर, कोई जिन-विम्व का दर्शन कर सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं । इस आगमवाणी में सम्यक्त्व के लिये जिन प्रतिमा का दर्शन भी सहकारी कारण बताया गया है ।

कुन्दकुन्द स्वामी की समस्त रचनाओं का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने निमित्त और उपादान दोनों कारणों

이제 우리는 $\mathbb{R}^n$ 공간에서 점들의 집합에 대하여, 이 집합이 어떤 성질을 가지는지를 연구할 것이다. 이 성질은 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내며, 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내는 것이다. 이 성질은 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내며, 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내는 것이다.

이제 우리는 $\mathbb{R}^n$ 공간에서 점들의 집합에 대하여, 이 집합이 어떤 성질을 가지는지를 연구할 것이다. 이 성질은 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내며, 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내는 것이다. 이 성질은 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내며, 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내는 것이다.

이제 우리는 $\mathbb{R}^n$ 공간에서 점들의 집합에 대하여, 이 집합이 어떤 성질을 가지는지를 연구할 것이다. 이 성질은 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내며, 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내는 것이다. 이 성질은 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내며, 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내는 것이다.

이제 우리는 $\mathbb{R}^n$ 공간에서 점들의 집합에 대하여, 이 집합이 어떤 성질을 가지는지를 연구할 것이다. 이 성질은 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내며, 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내는 것이다. 이 성질은 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내며, 이 집합이 어떤 점들을 포함하고 있는지를 나타내는 것이다.

व्यानरूप शुद्धभाव नहीं होता । उससे धर्मव्यान रूप शुभभाव को धारणा करना उचित है तथा कुगति के कारण आतंघ्यान, रौद्रघ्यान रूप दुर्भावों से बचने का पूर्ण प्रयत्न करना चारिये । यह बात स्मरण योग्य है—

अशुभभाव को त्यागकर, सदा धरो शुभभाव ।

शुद्धभाव भाव आदर्श हो, यह आगम का भाव ॥

हिसादिक दुर्भाव है, जिन पूजन शुभभाव ।

दयादान व्रत धारकर, लागहु मोक्ष उपाव ॥

एकातवादी व्यापार आदि लौकिक कार्यों में मन, वचन, काय से प्रवृत्ति करता है, तथा धर्म कार्य एवं व्रत पालन के लिए प्रमादी वन सीमधर भगवान के ज्ञान का आश्रय लेकर कहता है, जब भगवान के ज्ञान में हमारी समय पर्याय भूलकी है, तब समय अपने आप हो जायेगा । वह कहा करता है—

जो-जो देखी वीतराग ने, सो-सो होसी वीरा रे ।

अनहोनी कहूँ ही है नाही, काहे होत अधीरा रे ॥

उन एकातवादियों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है—

क्या-क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने वीरा रे ।

वीतराग की वाणी द्वारा, दूर करो भव पीरा रे ॥

कुन्दकुन्द स्वामी ने द्वादशानुप्रेक्षा में इस प्रकार चेतावनी दी है—

असुहेण णिरय तिरिय, सुह उवजोगेण दिविज-णर-सोक्ख ।

सुद्धेण लहइ सिद्धि एव लोय विचित्तेज्जो ॥४२॥

आतंघ्यान तथा रौद्रघ्यान रूप अशुभ भाव वाला नारकी अथवा पशु की पर्यायो में जाकर दुःख भोगता है । धर्मव्यानरूप शुभभाव वाला जीव स्वर्ग के अथवा मानव पर्याय के सुख भोगता है । शुक्ल व्यानरूप शुद्धभाव वाला मोक्ष प्राप्त करता है । ऐसा लोक का स्वरूप चिंतन करना चाहिए ।

द्वादश अनुप्रेक्षा का यह कथन स्मरण योग्य है —

पुत्तकलत्त णिमित्त अत्थं अज्जयदि पाव बुद्धीए ।

परिहरदि दयादाण सो जीवो भमदि ससारे ॥३१॥

जो जीव पाप बुद्धि द्वारा पुन स्त्री के हेतु धन कमाता है तथा दया और दान नहीं करता है, वह ससार में भ्रमण करता है ।

सम्मत्त जो भायदि सम्माड्ढी हवेइ सो जीवो ।

सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्ठु-कम्माणि ॥८७॥ (मोक्षपाहुड)

जो जीव सम्यक्त्व को घ्याता है, वह सम्यग्दृष्टि कहा गया है ।
सम्यक्त्व परिणत जीव दुष्ट आठ कर्मों का नाश करता है ।

गृहस्थों के लिए जो सम्यक्त्व कहा गया है, उनका स्वरूप है, इस
जका का निवारण करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी मोक्ष पाहुड में कहते हैं—

हिंसा रहिये धम्मे अट्टारह-दोस-वज्जिये देवे ।

णिगगथे पव्वयणे सहहण होइ सम्मत्त ॥९०॥

हिंसा रहित—अहिंसा धर्म, क्षुधा, तृप्ता, काम, रागादिदोष रहित
जिनेन्द्रदेव तथा वीतराग ऋषि प्रणीत आगम में श्रद्धा धारण करना (गृहस्थ
का सम्यक्त्व कहा गया है ।

यहाँ उस सन्देह का भी निवारण हो जाता है कि धर्म का क्या स्वरूप
है । गृहस्थ के लिए कुन्दकुन्द स्वामी ने अहिंसा रूप धर्म का निरूपण किया
है । एकान्तवादी वर्ग को यह ध्यान में रखना चाहिये कि आगम में धर्म की
श्रोता की अपेक्षा अनेक प्रकार की निरूपणा की गई है । वस्तुस्वरूप अर्थात्
आत्मस्वरूप को जहाँ धर्म कहा है, वहाँ उत्तम क्षमा आदि तथा दयाभाव को
भी धर्म कहा है । स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा की यह गाथा धर्म की पात्र की
अपेक्षा अनेक प्रकार की परिभाषाओं को स्पष्ट करती है ।

वत्थु सहावो धम्मो खमादिभावो य दहविहो धम्मो ।

रणत्तय च धम्मो जीवाण रक्खण धम्मो ॥

वस्तु का स्वभाव धर्म है । उत्तम क्षमा, मार्दव आदि दशविध धर्म
है । रत्नत्रय धर्म है ।

सम्यक्त्व आत्मा का गुण होने से उसका अस्तित्व इन्द्रिय गोचर
नहीं है । कुन्दकुन्द स्वामी ने चारित्रपाहुड में सम्यग्दृष्टि जीव के लक्षणों में
आर्जवभाव (सरसता), वात्सल्य, विनय, अनुकम्पा, दया, सत्पात्रदान में
प्रवीणता, जिनेन्द्र के मार्ग की प्रशंसा, असमर्थ साधर्मों की अपूर्णताओं को

ने गृहस्थावस्था में अपनी आत्मा को ऋषभनाथ भगवान की भक्ति तथा व्रता चरण द्वारा अत्यन्त शक्ति तथा विशुद्धता का केन्द्र बना लिया था। जिनेन्द्र भक्ति द्वारा उपाजित सातिशय पुण्य के फलान्वरूप उन्होंने आदीश्वर प्रभु के समवशरण में प्रार्थना की थी, “भगवन् ! आपके गुणस्तोत्र द्वारा मुझे महान पुण्य प्राप्त हुआ। उस पुण्य के प्रसाद से मैं चाहता हूँ कि मेरे अन्त-कारण में आपके प्रति परा (श्रेष्ठ) भक्ति का जागरण हो।” यही भाव महापुराणकार भगवज्जिनसेन ने इस प्रकार व्यक्त किया है।

भगवन् त्वद्गुण स्तोत्रात्, यन्मया पुण्यमर्जित ।

तेनास्तु त्वत्पदा-भोजे पराभक्तिः सदास्तु मे ॥

जिनेन्द्र भक्ति से पुण्य का वध होता है, साथ में पापकर्म का क्षय भी होता है और पाप प्रकृतियों का सवर होता है। अमवश एकात्मवादी भक्ति द्वारा होने वाले पापकर्म के क्षय की ओर दृष्टि नहीं देता, अतः वह कुपय ग्रहण कर लेता है और अनेकान्त विद्या से दूर हो जाता है।

जयधवला टीका में “अरहत णमोक्कार” के विषय में कहा है, “अरहतणमोक्कारो सपहि वधादो असखेज्जगुण कम्मक्खय कारयओत्ति तत्थवि मुणीण पवुत्तिप्पसगादो। (पृष्ठ ६ भाग १) अरहत नमस्कार तत्कालीन वध की अपेक्षा असह्यातगुणी कर्म निर्जरा का कारण है, इससे मुनियों की उसमें प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार अग्नि में दाहकपना, प्रकाशकपना आदि अनेक गुण पाये जाते हैं, उसी प्रकार जिनभक्ति शुभवध के सिवाय जीव के पापक्षय का भी महत्वपूर्ण कारण है। भाव पाहुड में कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

जिणवर चरणम्बुरुह णमति जे परमभत्तिराएण ।

ते जम्मवेलि मूल खणति वरभावसत्थेण ॥१५३॥

जो परभक्ति युक्त अनुराग सहित जिनेन्द्र के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, वे निर्मलभाव रूप शस्त्र द्वारा जन्मरूप वेत के मूल को नष्ट करते हैं।

करना अपना कर्तव्य मानता है। मिथ्यात्व के विचार में शक्त आत्मा का मन पापपूर्ण कार्यों में मग्न लगता है। वह अच्छे कामों तथा तत्पुरुषों में मृणा करता है। पापी व्यक्ति को अध्यात्मवाद रूप रसायन हजम न होने में वह विशेष कुपवर्गामी बनता है। यह कथन पूर्ण सत्य है—

विषयी मुख का लालची, गुन अध्यात्मवाद ।
त्यागधर्म को त्यागकर करे साधु उपवाद ॥

एक स्त्री का आचरण खराब था। वह दुष्टा ब्रह्मज्ञान की बातें सुन चालाक बनकर अपनी सखी से कहती है, "मैं नहीं जानती, क्यों मुझे लोग असती कहकर मेरा तिरस्कार करते हैं? ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है, वही सत्य है। उसके सिवाय और कुछ नहीं है। इससे मेरे मन में अपने तथा पराये का भेद भाव नहीं है। मैं अपने पति तथा परपुरुष में समानता की दृष्टि रखती हूँ। इससे परपुरुष सेवन या स्वपति सेवन में मेरी दृष्टि में कोई भी भेद नहीं है।" उस ब्रह्म की बातें करने वाली कुलटा का चित्रण इस पद्य में किया गया है—

ब्रह्मैव सत्यमखिल नहि किंचिदन्यत्
तस्मान्न मे सखि परापर-भेद बुद्धिः ।
जारे तथा निजवरे सदृशो नुरागो
व्यर्थ किमर्थं मसतीति कदर्थयति ॥

मुसलमानों में सूफी लोग अध्यात्मवाद से प्रेम रखा करते हैं। एक मसूर नाम के मुसलिम हो गये हैं। वे कहते थे, तू खुदी (अहंकार) को जलाता जा और जो तुझे अच्छा लगे उस काम को कर। मसजिद को जाना जरूरी नहीं है; खूब डटकर शराब भी पी, खाने पीने में कोई रोकटोक नहीं है; अनहल हफ्—अहं ब्रह्मास्मि—मैं लुदा हूँ, इस बात को दिल में रख ले। उपवास (रोजा) आदि की जरूरत नहीं है। उपरोक्त भाव इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

न भर भूखा, न रख रोजा, न जा मसजिद, न कर सिज्दा ।
बजू का तोड़ दे कूजा, शरावे शीक पीता जा ॥

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

1. 在 1980 年，美国的经济开始衰退。
 2. 由于石油价格的波动，许多国家的经济都受到了影响。
 3. 在 1970 年代，日本的经济经历了高速增长。
 4. 随着技术进步，许多行业的生产效率都得到了提高。
 5. 在 1990 年代，俄罗斯的经济陷入了停滞。
 6. 由于全球化的影响，不同国家的经济联系越来越紧密。
 7. 在 2000 年代，中国的经济实现了快速发展。
 8. 随着人口增长，许多发展中国家的经济面临着巨大压力。
 9. 在 2010 年代，印度的经济开始复苏。
 10. 由于环境问题日益严重，许多国家开始重视绿色经济的发展。

[illegible]

काल में भी वहाँ के वातावरण से प्रभावित किसी भी व्यक्ति ने श्रावक के जिन द्वादश व्रतों का चारित्र्य पाहुड में कथन किया है, पालन करने की ओर कदम नहीं उठाया है। यह व्रत विमृशता और सयमी की निन्दा रहस्यपूर्ण है।

यहाँ श्रावक के अहिंसा धर्म, वीतराग देव तथा जिनवाणी में श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन का कथन किया जा चुका है। कुन्दकुन्द स्वामी ने श्रमण की अपेक्षा सम्यक्त्व का स्वरूप मोक्षपाहुड में इस प्रकार किया है—

सद्ग्वरओ सवणो सम्मादिट्ठी हवेइ णियमेण ।
सम्मत्त परिणदो उण खवेइ दुट्ठुक्कम्माणि ॥ १४ ॥

स्वद्रव्य अर्थात् आत्मद्रव्य में निमग्न साधु नियम से सम्यक्त्वी होता है। इस आत्म निमग्नता रूप सम्यग्दर्शन रूप परिणत श्रमण दुष्ट अष्ट कर्मों का क्षय करता है।

यहाँ दो प्रकार का सम्यक्त्व का कथन किया गया है एक श्रावक की अपेक्षा और दूसरा श्रमण की अपेक्षा। इन दोनों सम्यक्त्वों का उल्लेख दर्शन पाहुड में कुन्दकुन्द स्वामी ने इस प्रकार किया है—

जीवादी सद्दहण, सम्मत्त जिणवरेहि पण्णत्त ।
ववहारा णिच्छयदो अप्पाण हवइ सम्मत्त ॥ २० ॥

व्यवहारनय की अपेक्षा जिनेश्वर ने जीव, अजीव, आल्लवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक्त्व कहा है, तथा निश्चयनय की अपेक्षा आत्मा का श्रद्धान सम्यक्त्व कहा है।

आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक्त्व श्रमण के होता है, तथा जीवादि का श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त्व श्रावक के होता है। एकानवादी व्यक्ति व्रत शून्य व्यक्ति को ही, निश्चय सम्यक्त्व का पात्र कहता है। यह धारणा कुन्दकुन्द वाणी के विरुद्ध है। यह मत्तगढन्त मिथ्या प्रलाप है।

शंका—सम्यक्त्व के दो भेद क्यों किये गये हैं? हम तो सच्चा सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व को मानते हैं।

समाधान—जैसे जिनेन्द्र भक्त व्यवित की असमर्थतावश श्रावक का चारित्र्य तथा समर्थ आत्मा की अपेक्षा सकल मयम रूप मुनि का चारित्र्य

कहा है, उसी प्रकार सम्यक्त्व का भी पात्र की शक्ति तथा योग्यता के अनुसार दो प्रकार का कथन किया गया है ।

शंका—हम तो पहले आत्म श्रद्धा रूप निश्चय सम्यक्त्व मानते हैं, पश्चात् व्यवहार सम्यग्दर्शन को स्वीकार करते हैं ।

समाधान—यह मान्यता आगम के विरुद्ध है, जैसे यह कहा जाय, कि पहले एक व्यक्ति को दिगम्बर मुनि होकर महाव्रती बनना चाहिए, उसके बाद उसे श्रावक के एकदेश गृहस्थ धर्म को पालना चाहिए, तो ज्ञानी पुरुष हँसेंगे । इसी प्रकार निश्चय सम्यक्त्व को प्रथम स्वीकार करने के बाद व्यवहार सम्यक्त्व को स्वीकार करना उपहास की बात है । एम० ए० की परीक्षा पास करने वाले को शिशु वर्ग में अभ्यास करने की बात सदृश निश्चय सम्यक्त्वी होने के पश्चात् व्यवहार सम्यक्त्वी होने की मान्यता है ।

शंका—गृहस्थ को निश्चय सम्यक्त्व मानने में क्या बाधा ?

समाधान गृहस्थ आर्तध्यान, रौद्रध्यान के कारण इतना असमर्थ बन जाता है, कि वह अपने सभी चिन्तनो तथा विचारों पर परिग्रह की गहरी छाया का सद्भाव पाता है । यदि वह क्षण भर भी आत्मस्वरूप का विचार करने बैठता है, तो उसकी मनोभूमि के समक्ष परिग्रह का पिशाच अपना तमाशा शुरू कर देता है । श्रेष्ठ आत्मध्यान, जिसे शुक्लध्यान कहते हैं, गृहस्थ तीर्थंकर को भी असम्भव है । धर्मध्यान रूप शुभभाव भी यथार्थ में मुनियों के ही पाया जाता है, गृहस्थ के उपचार से धर्मध्यान कहा है । तत्त्वानुशासन में कहा है

मुख्योपचार भेदेन धर्मध्यान मिति द्विधा ।

अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमितरे ष्वौपचारिक ॥४७॥

मुख्य तथा उपचार के भेद से धर्मध्यान दो प्रकार का कहा गया है । अप्रमत्त गुणस्थान वाले मुनि के मुख्य धर्मध्यान होता है, उससे नीचे के प्रमत्त सयत्त मुनि, श्रावक तथा अव्रत सम्यक्त्वी के उपचरित धर्मध्यान होता है ।

आचार्य देवसेन ने गृहस्थ के ध्यान को भद्रध्यान शब्द द्वारा कहा है—

काल में भी वहाँ के वातावरण से प्रभावित किसी भी व्यक्ति ने श्रावक के जिन द्वादश व्रतों का चारित्र्य पाहुड में कथन किया है, पालन करने की ओर कदम नहीं उठाया है। यह व्रत निमुखता और संयमी की निन्दा रहस्यपूर्ण है।

यहाँ श्रावक के अहिंसा धर्म, वीतराग देव तथा जिनवाणी में श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन का कथन किया जा चुका है। कुन्दकुन्द स्वामी ने श्रमण की अपेक्षा सम्यक्त्व का स्वरूप मोक्षपाहुड में इस प्रकार किया है—

सद्वृत्तस्यो सवणो सम्मादिट्ठी हवेइ णियमेण ।
सम्मत्त परिणदो उण खवेइ दुट्ठकम्माणि ॥ १४ ॥

स्वद्रव्य अर्थात् आत्मद्रव्य में निमग्न साधु नियम से सम्यक्त्वो होता है। इस आत्म निमग्नता रूप सम्यग्दर्शन रूप परिणत श्रमण दुष्ट अष्ट कर्मों का क्षय करता है।

यहाँ दो प्रकार का सम्यक्त्व का कथन किया गया है एक श्रावक की अपेक्षा और दूसरा श्रमण की अपेक्षा। इन दोनों सम्यक्त्वों का उल्लेख दर्शन पाहुड में कुन्दकुन्द स्वामी ने इस प्रकार किया है—

जीवादी सद्वृत्त, सम्मत्त जिणवरेहि पणत्त ।
ववहारा णिच्छयदो अप्पाण हवइ सम्मत्त ॥ २० ॥

व्यवहारनय की अपेक्षा जिनेश्वर ने जीव, अजीव, आलवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक्त्व कहा है, तथा निश्चयनय की अपेक्षा आत्मा का श्रद्धान सम्यक्त्व कहा है।

आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक्त्व श्रमण के होता है, तथा जीवादि का श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त्व श्रावक के होता है। एकात्मवादी व्यक्ति व्रत शून्य व्यक्ति को ही, निश्चय सम्यक्त्व का पात्र कहता है। यह धारणा कुन्दकुन्द वाणी के विरुद्ध है। यह मनगढन्त मिथ्या प्रलाप है।

शंका—सम्यक्त्व के दो भेद क्यों किये गये हैं ? हम तो सच्चा सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व को मानते हैं।

समाधान—जैसे जिनेन्द्र भक्त व्यक्ति की असमर्थतावश श्रावक का चारित्र्य तथा समर्थ आत्मा की अपेक्षा सकल मयम रूप मुनि का चारित्र्य

कहा है, उसी प्रकार सम्यक्त्व का भी पात्र की शक्ति तथा योग्यता के अनुसार दो प्रकार का कथन किया गया है ।

शंका—हम तो पहले आत्म श्रद्धा रूप निश्चय सम्यक्त्व मानते हैं, पश्चात् व्यवहार सम्यग्दर्शन को स्वीकार करते हैं ।

समाधान—यह मान्यता आगम के विरुद्ध है, जैसे यह कहा जाय, कि पहले एक व्यक्ति को दिग्गम्बर मुनि होकर महाव्रती बनना चाहिए, उसके बाद उसे श्रावक के एकदेश गृहस्थ धर्म को पालना चाहिए, तो ज्ञानी पुरुष हँसेंगे । इसी प्रकार निश्चय सम्यक्त्व को प्रथम स्वीकार करने के बाद व्यवहार सम्यक्त्व को स्वीकार करना उपहास की बात है । एम० ए० की परीक्षा पास करने वाले को शिशु वर्ग में अभ्यास करने की बात सदृश निश्चय सम्यक्त्वी होने के पश्चात् व्यवहार सम्यक्त्वी होने की मान्यता है ।

शंका—गृहस्थ को निश्चय सम्यक्त्व मानने में क्या बाधा ?

समाधान गृहस्थ आर्तध्यान, रौद्रध्यान के कारण इतना असमर्थ बन जाता है, कि वह अपने सभी चिन्तनों तथा विचारों पर परिग्रह की गहरी छाया का सद्भाव पाता है । यदि वह क्षण भर भी आत्मस्वरूप का विचार करने बैठता है, तो उसकी मनोभूमि के समक्ष परिग्रह का पिशाच अपना तमाशा शुरू कर देता है । श्रेष्ठ आत्मध्यान, जिसे शुक्लध्यान कहते हैं, गृहस्थ तीर्थंकर को भी असम्भव है । धर्मध्यान रूप शुभभाव भी यथार्थ में मुनियों के ही पाया जाता है, गृहस्थ के उपचार से धर्मध्यान कहा है । तत्त्वानुशासन में कहा है

मुख्योपचार भेदेन धर्मध्यान मिति द्विधा ।

अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमितरे ष्वौपचारिक ॥४७॥

मुख्य तथा उपचार के भेद से धर्मध्यान दो प्रकार का कहा गया है । अप्रमत्त गुणस्थान वाले मुनि के मुख्य धर्मध्यान होता है, उससे नीचे के प्रमत्त सयत्त मुनि, श्रावक तथा अव्रत सम्यक्त्वी के उपचरित धर्मध्यान होता है ।

आचार्य देवसेन ने गृहस्थ के ध्यान को भद्रध्यान शब्द द्वारा कहा है—

पुण्य पर एक दृष्टि

[जिनागम का प्राण उसकी स्याद्वाद दृष्टि है, जिसके द्वारा सत्यामृत की उपलब्धि होती है। पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों आत्मा के मोक्ष गमन में बाधक हैं। सिद्ध भगवान दोनों का नाश करते हैं।]

दूसरी अपेक्षा से पुण्य और पाप में कथञ्चित् भिन्नता है। पाप कर्म जीव के गुण का घात करने से घातिया कहा गया है। पुण्य कर्म अघातिया है। सयोगीजिन अरहत भगवान घातिया कर्म का क्षय करते हैं। जब वे अयोग केवली नामक चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, तब वे अघातिया का क्षय करते हैं।

आत्मा के विकास के घातक प्रथम शत्रु पाप कर्म है। अतः आगम में पापक्षय को प्राथमिकता दी गई है। कानजी पथ में पुण्य-सय की ही चर्चा होती है और पापक्षय के विषय में मौनवृत्ति रहती है। गृहस्थावस्था में निरन्तर कर्मों का आश्रय होता है। पुण्य का आस्रव होगा अथवा पाप का आस्रव हुए बिना न रहेगा। कुन्द-कुन्द स्वामी ने पाप के आस्रव निवारणार्थ अशुभ-भाव त्याग को अत्यन्त आवश्यक कहा है। अशुभभाव सर्वथा हेय है। पुण्यभाव कथञ्चित् उपादेय है। पचमकाल में शुभभाव का आलवन लेना हितकारी कहा है। उससे पुण्य का आस्रव होता है। सम्यक्त्वो सातिशय पुण्य द्वारा ऐश्वर्य अभ्युदय का स्वामी हो अन्त में रत्न-त्रय पथ पर चलकर मोक्ष पाता है। हमारा कर्तव्य है कि घातिया कर्मरूप पाप के बंध से बचने का प्रयत्न करे। तीर्थंकर केवली भगवान के समवशरण की रचना, दिव्यध्वनि आदि सामग्री तीर्थंकर प्रकृति नाम के पुण्य कर्म के उदय का कार्य है। अमृतचद्र स्वामी ने पुण्य को कल्पवृक्ष कहा है। पुण्य का स्वरूप अनेकान्त के प्रकाश में अवगत करना चाहिये।]

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिये नव पदार्थों का श्रद्धान् आवश्यक कहा गया है। सप्त तत्वों में पुण्य तथा पाप को जोड़ देने पर नव पदार्थ हो जाते हैं। आठ कर्मों के घातिया तथा अघातिया रूप से दो भेद कहे गए हैं। घातिया शब्द सार्वक ह। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अतराय इन चार घातिया कर्मों के द्वारा जीव के अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख तथा अनन्तवीर्यरूप अनन्तचतुष्टय का घात होता है। अघातिया कर्मों के द्वारा आत्मगुणों का घात न होने से उन्हें अघातिया कहा जाता है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये अघातिया कर्म हैं। सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभनाम तथा उच्चगोत्र रूप कर्मों को पुण्य रूप अघातिया कहा जाता है। पुण्यकर्म घातिया नहीं है। चार घातिया तथा असाता वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभनाम तथा नीच गोत्र ये अघातिया पापकर्म हैं। अघातिया चतुष्टय की शुभ प्रकृतियाँ पुण्य हैं तथा सम्पूर्ण घातिया और अशुभ रूप अघातिया पापकर्म हैं। वास्तव में कर्म चाहे घातिया हो, चाहे अघातिया हो, पुण्य हो अथवा पाप हो, जीव को सिद्धावस्था पाने में बाधक हैं। सिद्धचक्र को प्रमाणाजलि अर्पित हुए उन्हें कर्माष्टक रहित कहा है—

कर्माष्टक विनिर्मुक्त, मोक्ष लक्ष्मी निकेतन ।

सम्यक्त्वादि-गुणो-पेत, सिद्धचक्र नमाम्यहम् ॥

पचनमस्कार मंत्र में “णमो सिद्धाण” पाठ पढ़ते समय साधक पुण्य-पाप रूप कर्मराशि विमुक्त सिद्धों को प्रणाम करता है। शुद्धात्मा की अवस्था प्राप्ति के लिए सभी बन्धनों का क्षय आवश्यक है। कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार में कहा है—

सौवर्णिय पि णियल, वधदि कालायस पि जह पुरिस ।

वधदि एव जीव, सुहमसुह वा कद कम्म ॥ १४६ ॥

जैसे सोने की तथा लोहे की वेडियाँ पुरुष को बाँधती हैं, उस प्रकार शुभ तथा अशुभ कर्म जीव को बधन प्रदान करते हैं।

जिन शासन में कर्मपने की अपेक्षा अघातिया, घातिया अथवा पुण्य पाप में समानता होती हुए भी उनमें कथञ्चित् भिन्नता, असमानता भी है। बगुला और हंस दोनों का रंग शुभ्र है, दोनों तिर्यंच पर्याय वाले हैं किन्तु उनमें उनके गुणों की अपेक्षा भिन्नता भी है। कहावत है—

सामान्य रूपा में निव्यात्, अत्रिणि, कपाय तथा योग में नार वन्ध के कारण कहे गये हैं। जिनके निव्यात् दूर हो गया है, ऐसा अनुबं गुण स्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि अविरति, द्वादश कपाय तथा योग के कारण निरन्तर वन्ध को प्राप्त करता है। किन्हीं की ऐसी समझ है, कि सम्यग्दर्शन होते ही वन्ध नहीं होता, किन्तु यह धारणा साधारण सर्वज्ञ प्रणीत आगम के विरुद्ध है। जो सम्यग्दृष्टि राग, द्वेष, मोह रहित हो सूक्ष्मसापराय गुणस्थान से आगे जाकर उपशांत मोह या क्षीणमोह अवस्था के ग्यारहवें या बारहवें गुणस्थान को प्राप्त करता है, उसके वन्ध का अभाव आगम में माना गया है।

स्मरणीय बात है —

आगम का पूर्णरूप परिशीलन किए बिना जो निर्णय किया जाता है, वह निव्या रहता है। कोई कोई समयसार की इस गाथा को पढ़कर कहते हैं, सम्यक्त्वी के वन्ध नहीं होता—

णत्थि दु आसव वन्धो सम्मादिट्ठिस्स आसवणिरोहो ॥१६६॥

सम्यक्त्वी के आश्रव वन्ध नहीं होते। उसके आश्रव का निरोध होता है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है। चौथे गुणस्थान वाला भी सम्यक्त्वी है, अन्तरात्मा है, और क्षीण कपाय वाला भी सम्यक्त्वी है, अन्तरात्मा है। सम्यक्त्वी दोनों हैं। सरागी होने से चौथे से लेकर दशम गुण स्थान पर्यंत सम्यक्त्वी के वन्ध होता है। क्षीणकपाय वाला बीतराग होने से वन्ध रहित माना गया है। इस बात का स्पष्ट अवबोध इस गाथा द्वारा होता है।

रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मादिट्ठिस्स ।

तद्द्वया आसवभावेण विणा हेतु ण पञ्चया होति ॥१७७॥

सम्यग्दृष्टि के राग, द्वेष, मोहरूप आश्रव नहीं है, अतः उसके आश्रव का अभाव हो जाने से कारण का अभाव होने से कार्यरूप वन्ध नहीं होता है।

समयसार में कहा है कि ऐसा एकान्त नहीं है, कि सम्यक्त्वी के सर्वथा वन्ध नहीं होता।

“यथाख्यात चारित्रावस्थया अथ स्तादवश्य—भावि राग सद्भावात् वन्ध हेतु रेव स्यात्” (गाथा १७१ की टीका)—यथाख्यात चारित्र रूप अवस्था से नीचे अर्थात् दशम गुण स्थान पर्यंत नियम से राग भाव का

सद्भाव होने से सम्यक्त्वी का जघन्य ज्ञान गुण बन्ध का हेतु कहा गया है ।
आगे की गाथा में कुन्दकुन्द स्वामी विशेष रूप से स्पष्टीकरण करते हैं—

दसण-णाण-चरित्त ज परिणमदे जहण्णभावेण ।

णाणीतेण दु वज्झदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥ १७२ ॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का जघन्य रूप से परिणमन होने पर ज्ञानी के विविध प्रकार का पुद्गल कर्म के साथ बन्ध होता है ।

पट्खडागम सूत्र के खुदाबन्ध खण्ड में कहा है, "सम्मादिदृष्टि बन्धावि अत्थि अवंधा वि अत्थि" (२।१।३६)—चौथे गुण स्थान से सयोग केवली पर्यंत बन्ध होता है । अयोगी जिनकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टि अवन्धक है ।

जहाँ लोग अविरत सम्यक्त्वी के बन्ध का अभाव सिद्ध करते हैं, वहाँ भूतबलि स्वामी खुदाबन्ध में लिखते हैं, "केवलगाणी बन्धावि अत्थि, अवन्धावि अत्थि" (२।१।२३)—सयोग केवली रूप केवल ज्ञानी बन्धक है, अयोग केवली रूप केवल ज्ञानी अवन्धक है । इस विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है, कि जैन शास्त्रों के रहस्य को समझने के लिए स्याद्वाद दृष्टि को नहीं भुलाना चाहिए, अन्यथा मुसीबत में फसना पड़ता है ।

यह कथन ध्यान देने योग्य है, कि पचम काल में धर्म ध्यान रूप शुभभाव होता है, शुक्लध्यान रूप शुद्धभाव की सामग्री का अभाव है । धर्म ध्यान रूप शुभभाव होने पर पुण्य का बन्ध होता है । गेह्रों का बीज बोने वाला यह कहे कि हम इक्षु रूप फल चाहते हैं तो ऐसी इच्छा होने मात्र से गेह्रों का बीज इक्षुरूप में नहीं बदल जायगा । इसी प्रकार यदि शुभभाव रूप बीज है, तो पुण्यरूप फल प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा । इच्छानुसार परिवर्तन नहीं होगा ।

कदाचित् पुण्य बन्ध से वचने के लिए शुभभाव का परित्याग किया, तो अशुभ भाव अर्थात् आर्तध्यान, रौद्रध्यान रूप मक्लेश परिणामों के कारण पाप का बन्ध ही होगा । प्रवचनसार में कहा है—

सुह परिणामो पुण्ण असुहो पावत्ति भणियमण्णेषु ।

परिणामो णण्णगदो दुक्खक्खय कारण समये ॥ १८१ ॥

कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार में कहा है कि धर्म में परिणत आत्मा का जब शुभोपयोग रूप परिणमन होता है, तब पुण्य बंध के फलस्वरूप जीव स्वर्ग गमन करता है तथा शुभोपयोगी धर्मों का मोक्ष प्राप्त करता है। शुभोपयोगी को धर्मपरिणत आत्मा माना गया है। कहा भी है—

धर्मेण परिणदप्ता अर्प्ता जदि सुद्धसपगोगजुदो ।

पावदि णिव्वाणसुह सुहोवजुत्तो य सग्गसुह ॥११॥

चारित्र्य रूप धर्म परिणत आत्मा जब शुभोपयोगी होता है, तब निर्वाण सुख प्राप्त होता है। जब धर्म परिणत आत्मा शुभोपयोग परिणत होता है, तब स्वर्ग सुख पाता है।

पुण्य बंध के कारण —

रागो जस्स पसत्थो अणुकपा ससिदो य परिणामो ।

चित्ते णत्थि कलुस्स पुण्ण जीवस्य आसवदि ॥१३५॥

धर्म परिणत सम्यक्त्वो जीव किन कार्यों से पुण्य को बाँधता है, इस विषय में पचास्तिकाय में कहा है—

जिसके अहंता, सिद्ध, साधु में भक्तिरूप प्रशस्तराग है, जिसके परिणामों में दीन, दुखी जीवों के प्रति कृपा रूप अनुकम्पा है, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ द्वारा जिसकी आत्मा में होने वाली कलुषता दूर हो गई है, ऐसे जीव के पुण्य का आसव होता है।

पाप के कारण :-

पापास्रव के कारणभूत अशुभ परिणामों का स्वरूप कुन्दकुन्द स्वामी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

सण्णाओ य तिलेस्सा इदियवसदा च अट्टरुद्दाणि ।

पाण च दुप्पउत्त मोहो पावप्पदा होति ॥१४०॥

तोत्र मोहोदय जनित आहार, भय, मैथुन तथा परिग्रह रूप सज्ञा (विषयाभिलाषा) कृष्ण, नील, कापीत लक्ष्या, कपाय की वृद्धि होने से इन्द्रियों की दास वृत्ति, आतंघ्यान, रोद्रघ्यान, दुष्ट कार्यों में ज्ञान की प्रवृत्ति होना तथा अविवेकपना रूप मोह से पाप का आस्रव होता है।

अशुभोपयोग में धर्म का लेश भी नहीं पाया जाता है। धर्म विमुख

तथा सत्कार्यों से दूर होकर हीन आचार तथा विचार वाला मरकर कहाँ जाता है इस विषय में प्रवचनसार में कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—

असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो ।

दु खसहस्तेहि सदा अभिधुदो भमदि अच्चत ॥

अशुभोपयोग के फलस्वरूप जीव कुमनुष्य, पशु, नारकी होकर हजारों व्यथाओं से पीड़ित होता हुआ ससार में निरन्तर भ्रमण करता है ।

विशेष कथन—भाव संग्रह में देवसेन आचार्य ने एक विशेष बात लिखी है—

पुण्ण पुव्वायरिया दुविह अक्खति सुत्त उत्तीए ।

मिच्छता-पउत्तेण कय विवरीय सम्मत्तजुत्तेण ॥३९९॥

परमागम में पूर्वाचार्यों ने दो प्रकार का पुण्य कहा है, एक मिथ्यात्वी द्वारा संचित, दूसरा सम्यक्त्वी द्वारा संचित पुण्य ।

मिथ्यादृष्टि का पुण्य ससार परिभ्रमण का हेतु है कहा भी है—

कुच्छिमभोए दाउ पुणरवि पाडेइ ससारे ॥४०२॥

पुण्य मिथ्यात्वी को कुत्सित भोग प्रदान कर पुन ससार में गिरा देता है ।

सम्यक्त्वी का पुण्य —सम्यक्त्वी जीव का पुण्य कैसा होता है, इसे कहते हैं—

सम्मादिही पुण्ण ण होई ससारकारण णियमा ।

मोक्खस्स होइ हेउ जइवि णियाण ए सो कुणई ॥४०४॥

सम्यक्त्वी का पुण्य ससार का कारण नहीं होता है । यदि वह निदान नहीं करता है, तो वह पुण्य परम्परा से मोक्ष का हेतु होता है ।

तीर्थंकर भगवान को सर्वप्रथम आहार देने वाला ऐसी अलौकिक पुण्य सम्पत्ति का स्वामी होता है, कि वह उस भव में अथवा तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त करता है । जहाँ मिथ्यात्वी जीव संचित पुण्य के फल से वैभव धनादि को पाकर मान कषाय के आधीन हो अनर्थ पूर्ण कार्यों को करने तथा अन्य पाप सम्पादक प्रवृत्तियों में लगकर आगे कुगति में जाता है, वहाँ सम्यग्दृष्टि जीव समृद्धि वैभव को पाकर उसका उपयोग रत्नत्रय पोषक कार्यों में लगाता हुआ अमृदयो को प्राप्त करता हुआ साक्षात् तीर्थंकर आदि का समागम पाकर भोगों से विरक्त हो चक्रवर्ती भरत महाराज के समान मुनि अवस्था को प्राप्त करता है तथा साम्यभाव के प्रसाद से मुक्ति श्री का स्वामी बनता है ।

शका—पुण्य कर्म का भेद है। कर्म प्राप्त्या का शत्रु है, अतः मोक्ष-मार्ग में पुण्य का कोई भी उपयोग नहीं हो सकता। आदिम मोक्ष के द्वारा जीव मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता है।

समाधान—पुण्य के विषय में यनेमान दृष्टि में काम लेना होगा। पुण्य अनात्म वस्तु है, उममें आत्म हित नहीं हो सकता यह बात एक अपेक्षा से ठीक है। दूसरी दृष्टि में मोक्ष के लिए पुण्य ही भी बहुत आवश्यकता है। एक उदाहरण है—एक लकड़हारे को जंगल काटना था। कुल्हाड़ी उमने प्राप्त कर ली, किन्तु कुल्हाड़ी के चैट के लिए लकड़ी आवश्यक थी। उसने जंगल के वृक्षों से कहा, आपके पास काष्ठ का अक्षय भंडार है। मुझ गरीब को एक छोटी सी लकड़ी देने की कृपा करें। उसकी प्रार्थना पर एक वृक्ष ने लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। उस काष्ठ का सयोग पाकर लकड़हारे ने नारा जंगल समाप्त कर दिया। इसी प्रकार मोक्ष हेतु मनुष्यायु, उच्चगोत्र, वज्र वृषभनाराच सहनन युक्त शरीर तथा मातावेदनीय रूप पुण्य कर्म प्रवर्ती है। आज पंचमकाल में यदि वज्र वृषभनाराच सहनन रूप सामग्री मिल जाती, तो पुरुषार्थी वीतराग मुनिराज शुक्लध्यान तथा शुद्धोपयोग द्वारा कर्मों का नाशकर मोक्ष गए बिना न रहते। इससे पुण्य कर्म को कथञ्चित् उपादेय, कथञ्चित् अनुपादेय मानना उचित है।

मुनिराज सब परिग्रह का त्यागकर तथा पुण्योदय से प्रदत्त सामग्री त्यागकर रत्नत्रय धर्म की साधना करते हैं। गृहस्थ की स्थिति दूसरी है। उसका मन भोगों तथा विषय वासना में फँसा है, उसका सारा समय पाप धन सचय तथा इद्रियों की तृप्ति करने के कार्यों में लगता है। यदि उसके पास पूर्व संचित पुण्य का भण्डार है, तो अल्प प्रयत्न द्वारा उसको काम्य सामग्री प्राप्त हो जाया करती है। कदाचित् पुण्य की सामग्री नहीं है, तो दिन रात श्रम करने पर भी वह आवश्यक सामग्री नहीं पाता है। जिसके पास पुण्य है, वह सर्वत्र सुरक्षित रहा करता है। आचार्य करते हैं—
वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा ।
सुप्त प्रमत्त विपमस्थित वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥

वन में, युद्ध में शत्रु, जल, अग्नि से घिर जाने पर, महासमुद्र में पर्वत के शिखर पर, सोते हुये, प्रमत्त दशा में, विकट परिस्थिति में पूर्व संचित पुण्य राशि रक्षा करती है।

चारित्र्य मोहोदय से महावती बनने में असमर्थ गृहस्थ को आगम में ऐसा मार्ग बताया है, कि उसका आश्रय लेने से वह अमृतद्वय का स्वामी होते हुए क्रमशः आत्मविक्रम की साधन सामग्री भी प्राप्त कर लेता है तथा अनुकूल सामग्री पाकर वह वीतराग मुनि होकर शुक्लध्यान रूपी प्रचण्ड अग्नि में पुण्य-पाप सभी कर्मों को भस्म कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

कर्मों के विनाश का यथार्थ मार्ग ध्यान है । उस ध्यान की उज्ज्वलता पर आत्मा का विकास निर्भर है । जयध्वला टीका में वीरसेन स्वामी ने कुन्दकुन्द स्वामी की यह गाथा रयणसगर से उद्धृत की है—

णाणेण भाणसिद्धी भाणादो सव्वकम्मणिज्जरण ।

णिज्जर फल च मोक्ख णाणाब्भा स तदो कुज्जा ॥१५७॥

ज्ञान द्वारा ध्यान की सिद्ध होती है, ध्यान से सम्पूर्ण कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा का फल मोक्ष है, अतः ज्ञानाभ्यास करना चाहिए ।

जिस आत्मा को पुण्य का नाश करना है उसे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित करनी होगी । पचास्तिकाय में कहा है—

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोग परिकम्मो ।

तस्स सुहासुह ड्हणो भाणमग्गो जायए अगणी ॥१४६॥

जिसके राग, द्वेष, मोह का अभाव हो गया है, जिसके योगों का निरोध हो चुका है, उसके शुभ तथा अशुभ अथवा पुण्य एवं पाप का नाश करने वाली ध्यानमयी अग्नि प्रदीप्त होती है । ऐसी अग्नि चौदहवें गुणस्थान में प्राप्त होती है ।

पाप परित्याग की आवश्यकता —

चोरी, जुआ, मुरापाण, वेश्यासेवन, परस्त्री सेवन, शिकार खेलना तथा मांस भक्षण रूप सप्तव्यसन रत व्यक्ति का मलिन मन, आत्मा का ध्यान तो दूर की बात है, सामायिक करने की भी सामर्थ्य रहिव हो जाता है । एतन्तवादी जिन पद्मनदि आचार्यों की सिद्ध पूजा को बड़े प्रेम और आदरभाव से पढ़ता है, उन महर्षि ने पद्मनदि पचविंशतिका में कहा है—

सामायिक न जायेत् व्यसन म्लानचेतसः ।

श्रावकेण तत साक्षात्त्याज्य व्यसन सप्तकम् ॥

व्यसनो से मलिन चित्त व्यङ्गि के सामायिक (आत्मचिन्तन) नहीं होता है, अतः श्रावक को सप्त व्यसनो का त्याग करना चाहिए ।

सूक्ष्मता से विचार किया जाय, तो कहना होगा जैनधर्म की आचार शुद्धि का मूल लक्ष्य मनोशुक्ति के लिए सामग्री प्रस्तुत करना है । कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है कि दिगम्बर श्रमण हुए बिना सम्पूर्ण दुःखों का क्षय नहीं होता ।

पडिवज्जदु सामण्ण जदि इच्छदि दुक्ख परिमोक्ख ॥२०१॥

यदि दुःख से पूर्णतया छुटकारा पाना चाहते हों तो श्रमण पद (मुनिपना) को स्वीकार करो ।

गृहस्थ जीवन का ईमानदारी तथा बारीकी के साथ ग्रन्थ परीक्षण किया जाय, तो कहना होगा, कि वहाँ यथार्थ हित सम्पादन सम्भव नहीं है । शास्त्र में कहा है—

प्रतिक्षण द्वद्वशतातं चेतसा तथा दुराशाग्रह पीडितात्मनाम् ।
नितम्बिनी लोचन चारु सकटे गृहाश्रमे नश्यति स्वात्मनो हितम् ॥

गृहस्थ की अवस्था में मानव सच्चा आत्महित सम्पादन नहीं कर पाता है । प्रशिक्षण हजारों प्रकार की चिन्तायें पीड़ा देती रहती हैं, दुराशा-रूप कुग्रह व्यापक दिया करता है । स्त्री के नयन रूप मोह वर्धक सामग्री गृहस्थ की घेरे रहती है । आत्मस्वरूप का चिन्तन करने की उपयुक्त सामग्री के अभाव में आत्मव्यापन की चर्चा आकाश के पुष्पों की माला बनाने की मधुर किन्तु विवेकविहीन कल्पना मात्र है ।

ध्यान की सामग्री —तत्त्वानुशासन में कहा है—

सग त्याग. कपायाणा निग्रहो व्रत धारण ।
मनोक्षाणा जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मने ॥ ७५ ॥

सम्पूर्ण परियहो का त्याग करना, क्रोधादि कपायो का दमन करना, व्रतों का धारण करना, मन तथा इन्द्रियो को वश में करना ध्यान धारण करने की सामग्री है ।

ज्ञान वैराग्य रज्जूभ्या नित्यमुत्पथ वर्तिनः ।

जित चित्तेन शक्यन्ते धर्तुमिन्द्रिय वाजिन ॥ ७७ ॥

जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह सदा कुमार्ग गामी इन्द्रिय रूपी घोड़ों को ज्ञान तथा वैराग्य रूपी रस्सियों द्वारा नियंत्रण में रख सकता है ।

उपयोगी शिक्षा—

गृहस्थ अपनी मर्यादा, असमर्थता तथा पात्रता का ध्यान न कर पचमकाल के धर्मध्यान रूप शुभभाव धारण करने की योग्यता सम्पन्न मुनियों से भी आगे बढ़कर पुण्य क्षय की कल्पना करता हुआ धर्माचरण की गंगा में अपने मन को स्नान न कराकर पापरूपी वृंत्तिरिणी में गोता लगाता है तथा शान्ति के पथ से सुदूर होता जाता है । अध्यात्म विद्या के पारदर्शी महर्षियों ने जीवन शोधन हेतु पाप परित्याग का सर्वप्रथम उपदेश दिया है । मानव का कर्त्तव्य है, कि वह अपने गौरवपूर्ण नाम के अनुरूप पापरूपी अग्निदाह से स्वयं का रक्षण करे । महान् विद्वान् बनने की आकांक्षा रखने वाला सर्वप्रथम शिशु वर्ग की कक्षा में अभ्यास करता है । जिन्होंने समय तथा आत्मदर्शन द्वारा अपनी आत्मा को समलकृत किया है, उन मुनिजनों के चरणों की अपने मनोमन्दिर में पूजा करता हुआ जो गृहस्थ पाप प्रवृत्ति का त्याग करता है, तथा जिनेन्द्र की भक्ति गंगा में डुबकी लगाकर मन को स्वच्छ बनाता है, वह सच्चा मुमुक्षु बनकर आत्मविकास के पथ पर प्रगति करता है ।

गृहस्थ के कर्मों का आश्रय सदा होता है तथा होता रहेगा । यदि पापप्रवृत्ति का त्याग हुआ, तो पाप का आश्रय न हो पुण्य का आश्रय होगा तथा सचित पापराशि का क्षय होगा । कदाचित् पापाचार का पथ पकड़ा तो पुण्यास्त्रव बन्द हो जायेगा, तब वह पाप का उदय आने पर तरक में कष्ट पायेगा । जैनधर्म में किसी भी जीव को रियायत नहीं दी गई है । आगामी

महापद्म तीर्थकर होने वाले क्षात्रिक सम्प्रदायी महाराज श्रेष्ठ का जीव पूर्व में मुनि के गते में सर्प उालने की पाप प्रवृत्ति के कारण नरक में कष्ट भोग रहा है। ऐसी स्थिति में श्रावक को सर्वत्र शामन में पगाव श्रद्धा धारण कर पूजा आदि छह आपश्यक कर्मों के द्वारा नरभय सफल करने की दिशा में पूर्णतया उद्यत रहना चाहिए।

सत्पथ—समन्तभद्र स्वामी ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया है। गृहस्थ सम्पत्ति के पीछे चक्कर लगाता फिरता है। यदि उसने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अर्चय तथा अपरिग्रह का रास्ता पकड़ा तो गरीब होते हुए भी वह समृद्धि के शिखर पर पहुँचेगा। ऐसा न कर यदि चोरी, हिंसा, वैश्यानी, दुराचार की प्रवृत्ति में वह लगा, तो पास की सम्पत्ति का क्षय होकर वह दुःख की ज्वाला में स्वयं को भस्म कर देगा।

जैनधर्म स्याद्वादी है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह पाप परित्याग के पथ का पथिक बने। सर्वोदय तीर्थ के प्रणेता जिनेश्वर का कथन है कि दुर्गति में पतनकारी पाप प्रवृत्तियों से अपनी रक्षा करे और दान पूजादि सत्प्रवृत्तियों का आश्रय ग्रहण करे।

निष्कर्ष—इस काल में तद्भवमोक्षगामी चरमशरीरी मनुष्य नहीं होते। शुक्लध्यानरूप शुद्धभाव का अभाव है। धर्मध्यान रूप शुभभाव ही हो सकेगा। भार्वाङ्गी महामुनि इस काल में सातवें गुणस्थान से ऊपर नहीं पहुँच पाते हैं। उनके कर्मों का आस्तव होता रहता है। वे निव्यात्व और अविरति रूप आलस्य के कारण रहित हैं, किन्तु प्रमाद, कपाय तथा योग-जनित उनके कर्मों का आगमन नहीं रुक सकता। असमयी सम्यक्त्वी गृहस्थ के अविरति आदि जनित आलस्य हो जाता है। श्रुत केवली भद्रबाहुस्वामी भी चरमशरीरी न होने से धर्मध्यान द्वारा पुण्य का संचय कर देवगति को प्राप्त हुए। इस विषय में तत्त्वानुशासन का कथन ध्यान देने योग्य है।

तथाह्य चरमागस्य ध्यानमम्यस्यतः सदा ।

निर्जरा सवरश्च स्यात् सकलाशुभकर्मणाम् ॥ २२५ ॥

अचरमशरीरी सदा ध्यान के अभ्यासी योगी के अशुभ कर्मों की निर्जरा तथा सवर होता रहता है।

आस्रवति च पुण्यानि प्रचुराणि च प्रतिक्षणम् ।

यै महर्षि भवत्येषः त्रिदशः कल्पवासिपु ॥ २२६ ॥

उस योगी के प्रतिक्षण महान पुण्य कर्म का आस्रव हुआ करता है, उस पुण्य के प्रसाद से वह कल्पवासी देवों में महर्षिक देव होता है ।

ततोवतीर्य मर्त्येपि चक्रवर्त्यादिसपदः

चिर भुक्त्वा स्वयं मुक्त्वा दीक्षा दैगवरी श्रित ॥ २२७ ॥

स्वर्ग से चयकर वह चक्रवर्ती आदि की सम्पत्ति का चिरकाल पर्यंत भोगकर उसे स्वयं त्याग करके दिगम्बर दीक्षा को धारण करता है ।

वज्रकाय. स हि ध्यात्वा शुक्ल ध्यान चतुर्विधम् ।

विधूयाष्टापि कर्माणि श्रयतेमोक्षमक्षयं ॥ २२९

वज्रवृषभ सहनन धरी वह मुनि चार प्रकार के शुक्लध्यानों का ध्यान करके तथा आठ कर्मों का क्षयकर के अविनाशी मोक्ष को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार का जीवन वृत्त विवेकी सम्यग्ज्ञानी व्यक्ति का रहता है । देश काल, परिस्थिति, सहनन आदि को ध्यान में रखने वाले ज्ञानी गृहस्थ सच्चेदेव, गुरु तथा शास्त्र की श्रद्धा करके पाप परित्याग तथा सचय के पथ पर प्रस्थित होते हैं । पाप-पुण्य का क्षयकर सिद्ध पदवी पाना उनका अंतिम साध्य रहता है, किन्तु प्रारम्भिक स्थिति में कपायादिवश कर्म राशि आती है, उसमें से प्रथम कार्य पापास्रव को रोकना तथा अशुभ की निर्जरा का प्रयत्न करते जाना है तथा पुण्य संग्रह करना है । पाप की वैतरिणी में डुबकी लगाने वाले गृहस्थ का पुण्य बन्ध का विरोध करना एकान्तवादी का काम है । स्याद्वादी कर्मों के क्षय हेतु प्रथम पाप क्षय के रास्ते को स्वीकार करता है । इस पचम काल में आत्मा को हिंसादिपाप कार्यों के परित्याग तथा दान पूजा आदि सत्कार्यों को प्राथमिकता देना उचित है ।

चेतावनी—कुन्दकुन्द स्वामी सचेत करते हैं—

असुहादो गिरयाळ सुहभावादो दु सगसुहमाओ ।

दुहसुहभाव जाणइ ज ते रुच्चेइ त कुज्जा ॥ ५२ ॥ रयणसार ।

अशुभभाव ये नरकायु का बन्ध होता है, शुभभाव में स्वर्ग सुखप्रद आयु का बन्ध होता है। इस तरह नरक में दुःख तथा स्वर्ग में सुख जीव को अशुभ तथा शुभभाव से मिलने हैं। जो बात तुम्हें बचे उमे तू कर ।^१

१ अन्य धर्मों में भी पाप को दुःखप्रद तथा त्याज्य कहा है। पुण्य जीवन को सुख जनक तथा पालने योग्य माना है। बौद्ध ग्रन्थ धम्मपद में कहा है—आवस्ती में एक चुन्दसूकरिक गृहस्थ था। उसने जीवन भर सूकरों का वध किया। अन्त में सूकर की तरह चिल्लाते हुए मरकर वह नरक में उत्पन्न हुआ। इस प्रसंग परबुद्ध ने कहा—

इध सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्य सोचति ॥ १-१० ॥

पापी इस लोक में शोक करता है, परलोक में भी शोक करता है। पापी उभय लोक में शोक करता है।

आवस्ती में एक धार्मिक उपासक था। उसने जीवन भर पुण्य कर्मों को करके मरकर देव लोक में जन्म लिया। इस बात पर बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा—

इध मोदति पेच्च मोदति कत पुञ्जो उभयत्य सोचति ॥

इध मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥ १-११ ॥

पुण्य कर्म करने वाला इस लोक में आनन्द पाता है, परलोक में भी सुखी होता है वह दोनों लोको में मुदित होता है। वह अपने विशुद्ध कर्मों को देखकर मोद करता है। प्रमोद करता है (धम्मपद ५६)

विश्व के धर्मों का साहित्य इस का समर्थन करता है, कि पापी व्यक्ति हीन अवस्था को पाकर दुःख भोगा करता है। जो पाप का परित्याग कर पुण्य जीवन व्यतीत करता है, वह दोनों लोको में सुख पाता है। सदाचार को प्राण मानने वाला स्वयं सुखी रहता है तथा विश्व को भी आनन्द प्रदान करता है।

स्याद्वाद चक्र

अत्यतनिशित धार दुरासद जिनवरस्य नयचक्रम् ।

खण्डयति धार्यमाण मूर्धानं भटिति दुर्विदग्धानाम् ।

यह जिनेश्वर का स्याद्वाद चक्र (नयचक्र) महान कष्ट से प्राप्त होता है। इस चक्र की धार अत्यन्त पैनी होती है। इसको धारण करने वाला अत्यन्त शीघ्र मिथ्याज्ञान के अहंकार युक्त व्यक्तियों के मस्तक को विदीर्ण कर देता है। अर्थात् यह उनके मिथ्याज्ञान का क्षय कर देता है।

ससार में तीन सौ तिरसठ प्रकार की मिथ्या मान्यताओं वाले मूढ़ जीव अविवेक तथा मिथ्यात्व से प्रेरित हो अपनी आत्मा को कुगति में डालते हैं तथा दूसरे भी अभागे प्राणियों को वे कुपथ में लगाते हैं। वे “अधे गुरु, लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला”; यह कहावत चरितार्थ करते हैं।

एकान्तवाद की महामारी जैन समाज में फैल रही है और समाज का अहित कर रही है। एकान्तवादी वर्ग को स्याद्वाद चक्र की शक्ति को स्मरण कर विवेक से काम करना चाहिए। मिथ्यात्वी के पतन की बात उनके ध्यान में रहनी चाहिए।

[एकान्तवादी लोग अनेक प्रकार की कपोल कल्पित आगम बाधित बातों का प्रचार कर मिथ्या ज्ञान की ओर जनसाधारण के मन को मोड़ा करते हैं। हमने कुछ प्रश्नों का उल्लेख कर उस सम्बन्ध में आगम की दृष्टि समाधान रूप में प्रस्तुत की है। जैनधर्म के रहस्य को समझने के लिए स्याद्वाद दृष्टि का अवलंबन लेना बुद्धिमत्ता है। वही सच्चा मार्ग है। एकान्त पक्ष कुगतिप्रद है। यह जिनेश्वर का स्याद्वाद चक्र एकान्तवाद का नाश करता है।]

शिवरजी पहुँचते हैं, तो वे वहाँ अधिक से अधिक समय देने का प्रयत्न करते हैं। मघ के सचानक का गृहस्थ होने के कारण कदाचित् जिनरजी में अधिक रुकना सम्भव न भी हो, किन्तु विदेह में रुकने में कोई भी बाधा नहीं थी, कारण कोई सत्र सचालक नहीं था। मुनीश्वर होने में कोई लौकिक भक्त भी नहीं हो सकती।

गहरा माया जाल—यदि कानजी बाबा को विदेह में अपनी राज-कुमार पर्याय, चपा बहिन आदि का उनकी स्त्री होना स्मरण है, तो यह भी तो स्मरण होगा कि दिव्यध्वनि की भाषा प्राकृत, अपभ्रंश थी या वह अनक्षरी थी। कितने बार दिव्य ध्वनि तिरस्ती थी। मुख्य प्रश्नकर्ता गृहस्थ का क्या नाम था, मुख्य गणघर कौन थे ? विदेह के लोगों की जँचाई, भोजन आदि के बारे में भी जाति स्मरण उद्बोधन करा देता। इस विषय में वे चुप हैं। अतः जाति स्मरण आदि की बात शत प्रतिशत असत्य तथा कल्पना-जाल मात्र है।

तीर्थंकर सीमघर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला सम्यक्त्वी नियम से स्वर्ग जाता, कारण अविरत गुण-स्थानवर्ती सम्यक्त्वी मनुष्य मरण कर स्वर्ग ही जाता है, यदि उसने आयु-बन्ध नहीं किया है। मनुष्यायु का बंधक मानव मरकर भोगभूमिका मनुष्य होता, तथा सौराष्ट्र में जन्म धारण नहीं करता।

यह बात भी विचारणीय है कि विदेह में दीर्घायु मनुष्य होते हैं; जिनकी एक कोटि पूर्व प्रमाण आयु आगम में कही है। आश्चर्य है कि दो हजार वर्ष के भीतर ही तथाकथित राजकुमार (वर्तमान स्वामीजी) विदेह से वहाँ मरणकर कैसे आ गए ? शिष्या चपादेन का भी शीघ्र मरण विदेह में कैसे हो गया ? यह याद है क्या ?

यह भी सोचना चाहिए कि, तीर्थंकर के चरणों के समीप तत्त्वज्ञान रूप अमृतपान करने वाला जन्म से सम्यक्त्वहीन परिवार में कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे बहुत समय तक मिथ्या साधु बनकर उस जीव ने धर्म के विपरीत प्रचार किया ? यदि पूर्व के उच्च सस्कार होते, तो वह व्यक्ति इन्द्रियों की दासता को छोड़कर हीन प्रवृत्ति के त्यागरूप सदाचार को अवश्य ग्रहण करता। उदाहरणार्थ आचार्य शातिसागर महाराज पूर्वभव के उच्च सस्कारी

थे । इससे वचपन से ही उनके मन में वैराग्य के भाव विद्यमान थे और वे दीक्षा लेकर मुनि बनना चाहते थे, यद्यपि अपने पिता श्री भीमगौडा पाटील के कहने से बहुत समय तक गृह त्याग नहीं कर सके थे ।

कानजी पथी वर्ग में मिथ्या बातें प्रचारित की जाती है । जिससे उनके पथ का अधिक प्रचार हो ।

आत्मधर्म के कानजी (८७ वी) जयन्ती अंक में अनेक असत्य बातों का वर्णन पढ़कर आश्चर्य होता है कि अपने मिथ्यात्व प्रेरित पक्ष को पुष्ट करने के लिए किस प्रकार माया तथा असत्य का आश्रय लेते हैं । कानजी अपने भक्तों से कहते हैं 'मेरा यह भव तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध' करने से पूर्व का भव है अर्थात् अगले मनुष्य भव में तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होगा । साक्षात् तीर्थंकर भगवान के समवशरण में चपा बहिन ने यह बात सुनी है । गुरु देव ने चपा बहिन से कहा, बहिन यह हकीकत सत्य है । मुझे भी कई बार ऐसा भास होता था उसका स्पष्ट हल नहीं मिलता था । उसका अर्थ समझ में आया, कि मैं तीर्थंकर का जीव हूँ ।"

वे अपने जीवन के बारे में बताते हैं "१७ वर्ष की उमर में रामलीला देखकर उनके हृदय में वैराग्य की मस्ती चढ़ गई । विक्रम संवत् १९७८ में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन स्वाध्याय करके वे लेटे, तो ओंकार ध्वनि का नाद व साढ़े बारह करोड़ बाजों की ध्वनि का स्मरण हुआ ।" (पृष्ठ १८) 'तीर्थंकर के साथ' लेख में एक भक्त इस प्रकार स्तुति करता है, 'उनका वर्तमान जीवन देखो, तो चैतन्य भगवान की भनक से भरा है । उनका भावी जीवन देखो तो भगवान से सम्बन्धित । यदि हम ज्ञान को मात्र चार-भूत तक लम्बाकर देख सकें तो हमें गुरुदेव के बदले में साक्षात् "सूर्य" के समान तेजस्वी तीर्थंकर के दर्शन होते हैं (पृष्ठ २४)" । एक अविवेक भूति भक्त लिखता है "अनंत तीर्थंकर हो गये, मगर अपने तो गुरुदेव श्री सबने अधिक है ।" (पृष्ठ ४२) आजकल अनेक व्यक्ति स्वयं को भगवान कहकर अपनी पूजा करवा रहे हैं ।

यदि पाठक गहराई से सोचें, तो उपरोक्त ज्ञाते मोह लोभी मदिरा पीने वालों की वृत्ति सदृश हैं । मिथ्यात्व का आश्रय लेने वाला, मिथ्यात्व का प्रचार करने वाला एकान्तवादी का आगामी भव अवकार पूर्ण ज्ञात

होता है। इस प्रसंग में महापुराण का यह कथन वास्तु-दिव्यता की मनस्कृति में विशेष लाभप्रद रहेगा। भगवान् कृतभद्रेश्वर भक्त भक्त पूर्ण महाबल नाम के राजा थे। उनके चार मंत्री थे। आगम पक्ष का समर्थन राज्य बुद्धि नन्धी कुक्ष उच्चभव धारण कर मोक्ष गए। मिथ्यात्व का समर्थन करने वाले महामति और सभिन्नमति मंत्री द्वय निगोद में गए। शतमति मिथ्यात्व के परिपाक में नरक गया, "गतः शतमतिः स्वप्न मिथ्यात्व परिपाक" (१०-८)। इस सम्बन्ध में महाकवि जिनसेन स्वामी कहते हैं।

तमस्यधे निमज्जति सज्ज्ञान द्वेपिणो नराः ।

आप्तोपज्ञ मतोज्ञान बुधोभ्यस्येद अनारतम् ॥ १०-१० ॥

सम्यग्ज्ञान के द्वेपी व्यक्ति नरक रूपी गाड़ अधकार में निमग्न होते हैं, इसलिए बुद्धिमान् पुरुषों को आप्त प्रतिपादित सम्यग्ज्ञान का सदा अभ्यास करना चाहिये। दस कोड़ा कोड़ी सागर के अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र से अगणित मुनि मोक्ष गए, किन्तु चौबीस ही आत्माओं ने तीर्थंकर प्रकृति रूप महान् पुण्य का बन्धकर रत्नत्रय की समाराधना कर मोक्ष प्राप्त किया। कुन्दकुन्द स्वामी के तीर्थंकर होने का उल्लेख नहीं है। केवल मोक्ष जायेंगे, यह भी ज्ञान नहीं है, किन्तु मिथ्यात्व की मदिरा पान करने वाले, पिलाने वाले मोक्ष जायेंगे और अगले भव में तीर्थंकर प्रकृति का वध करेंगे, यह कथन असत्य की पराकाष्ठा है। वे भव्य हैं, या अभव्य है, यह सबन देव ही बता सकेंगे। मिथ्या मार्ग प्रचारक राजा वसु के पतन के प्रकाश में में इस समस्या का सच्चा समाधान मिलेगा।

[३]

शंका—निश्चयनय रूप पवित्र दृष्टि को धारण करने वाली आत्मा मोक्ष जाती है। समयसार में कहा है—

“णिच्छय णयासिदा पुण मुणिणो पावति णिव्वाण ॥ २७२ ॥

निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिगण निर्वाण प्राप्त करते हैं। निश्चयनय आत्मा को शुद्ध, मानता है, अवद्ध मानता है, व्यवहार दृष्टि अपरमभाव वालों के कही है। परमभाव वाले शुक्लध्यानी निश्चय दृष्टि का

अवलम्बन ले सिद्ध पदवी पाते हैं। हम कानजी पथी निश्चयनय की चर्चा करते हैं। उसका निरूपण करने वाले परम आगम रूप समयसार को पढ़ते हैं, आप भी तो निश्चयनय को हमारे समान पूज्य मानते हों, समयसार ग्रन्थ को भी ग्रन्थराज स्वीकार करते हों, तब आप हमारे विरुद्ध हों हल्ला क्यों मचाते हों ?

समाधान—यह बात पूर्ण सत्य है कि निश्चयनय की दृष्टि मोक्ष प्रद है, किन्तु यह सत्य भी आपको शिरोधार्य करना चाहिए, कि निश्चय दृष्टि के पूर्व व्यवहारनय की भी आवश्यकता है। शक्ति की अपेक्षा आप आत्मा को शुद्ध अवद्ध कहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु आप अपनी वर्तमान अशुद्ध, बद्ध, ससारी पर्याय को अस्वीकार करते हैं। अतः आपकी मान्यता स्याद्वाद दृष्टि से बाधित होती है। हम सबका यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम अल्पज्ञानी हैं। ज्ञान का एक अंश हमारे पास है। अज्ञान के सागर में हम डूबे हैं। हमारी शक्ति बहुत कम है। अनन्त शक्ति का पता नहीं है। दुःखों से आक्रांत होने से यह हम कैसे कह दें, कि हम सिद्ध भगवान के समान अव्याबाध अनन्त सुख भोगते हैं ? सर्वज्ञोक्त आगम पर विश्वास कर हम यह मानते हैं, कि यदि हमने चार घातिया कमों का क्षय कर दिया, तो हम अनन्त ज्ञानी आदि बन सकते हैं; अभी अनन्त ज्ञानी नहीं हैं। शक्ति और व्यक्ति अर्थात् शक्ति का व्यक्त हो जाना इसमें अंतर है। आगम में कहा है; सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है। यदि हम समारी पर्याय सहित न होते, तो हम भी सिद्धों के समीप अशरीरी होकर निवास करते।

आगम सच्चे ज्ञान का केन्द्र है। वह जीव को ससारी और मुक्त दो प्रकार का मानता है। निश्चय दृष्टि शुद्ध मुक्त दशा की प्रधान रूप से अपना लक्ष्य बनाती है, व्यवहार दृष्टि समार की बद्ध दशा का मुख्यता से निरूपण करती है। नियमसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—

सर्वे सिद्ध सहावा शुद्धण्या ससिदी जीवा ॥ ४८ ॥

शुद्ध नय से सभी ससारी जीव सिद्ध स्वरूप हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा जीव शुद्ध तथा अशुद्ध दो प्रकार के माने गए हैं। एकान्त पक्ष सत्य ज्ञानन के विपरीत होता है, और स्याद्वाद विरोधी है।

यह एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि और है, कि ससारो जीव शरीर युक्त है, मुक्त जीव शरीर रहित है। पञ्चांति प्राय ने कुन्दकुन्द स्वामी यह भी कहते हैं—

जीवा ससारत्वा णिद्वादा चेदणप्पगा दुविहा ॥

उवओगसक्खणा वि य देहादेहप्पवीचारा १०९ ॥

जीव दो प्रकार के हैं, एक ससारो, दूसरा सिद्ध। दोनों चैतन्य रूप हैं। उपयोग अर्थात् ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग महित है। देह महित ससारो है। देह रहित सिद्ध है।

टीकाकार अमृतवद्र सूरि ने लिखा है—

जीवाः हि द्विविधाः ससारस्था अशुद्धा, निर्वृत्ताः शुद्धाश्च” ।

कानजी पथी कथन अनेकात दृष्टि का प्रतिनिधित्व नहीं करने में सत्यशासन के विपरीत हो जाता है। वह स्याद्वाद विरोधी है। समन्वय दृष्टि से पूर्ण सत्य का परिज्ञान होता है। बुद्ध ने वस्तु को अनित्य माना है, यह सत्याश है। वह वस्तु के नित्य पक्ष को अस्वीकार करता है, इससे वह सत्य कथन भी असत्य हो जाता है। इसी प्रकार कानजी पथ में व्यवहार को सर्वथा मिथ्या मानकर निश्चय पक्ष को ही मान्यता दी जाती है, इससे वह कथन स्याद्वाद विद्या के प्रकाश में असत्य हो जाता है।

मनुष्य के दो नेत्र होते हैं। सीधी आँख फूटी हो तो वह काना है, बाईं आँख फूटी हो तो वह भी काना होगा। जो नय व्यवहार पक्ष को ही सत्य मानकर निश्चय पक्ष को अस्वीकार करेगा, वह मिथ्यात्वी है, इसी प्रकार जो निश्चय को सत्य मानकर व्यवहारनय को मिथ्या मानेगा, वह भी मिथ्यात्वी है।

एकात निश्चय को पकड़कर हम मोक्ष से दूर हो जावेंगे। कुदकुद स्वामी की यह बात ध्यान देने योग्य है कि निश्चयनय भगवान को सर्वज्ञ नहीं मानता और यदि व्यवहारनय का कथन मिथ्या है, तो सर्वज्ञ का लोप हो जायगा तथा सम्पूर्ण जिनागम आप्त वाणी नहीं रहेगा।

जाणदि पस्सदि सव्व व्यवहारणयेण केवली भयव ।

केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाण ॥१६०॥ नियमसार ।

केवली भगवान व्यवहारणय से सर्व पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं, किन्तु निश्चयनय से केवली भगवान अपनी आत्मा को देखते ह, जानते ह । इस प्रकार निश्चयनय सर्वज्ञता को अस्वीकार करता है ।

स्थाद्वाद दृष्टि से दोनों कथन सत्य हैं । केवली भगवान सर्वज्ञ है, आत्मज्ञ भी है । एकातवादी के द्वारा समस्या उलझ जाती है ।

विशेष बात—यह बात ध्यान देने योग्य है । नियमसार में कहा है निश्चय दृष्टि से पुद्गल का परमाणु शुद्ध द्रव्य है । उम दृष्टि में स्कध का कोई स्थान नहीं है । व्यवहार की दृष्टि से स्कध का सद्भाव माना गया है । यदि व्यवहार दृष्टि को अप्रमाण तथा झूठा माना जाय, तो शून्यवाद आ जायगा, कारण निश्चय दृष्टि से स्कध का अभाव है और स्कध का अभाव मानने पर उसके कारण रूप परमाणु का भी अभाव हो जायेगा, अतः सर्व झझटों से बचने के लिये दोनों नयों की वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिये ।

शका—कुछ भी कहो हमें तो निश्चय कथनी में मजा आता है, व्यवहारणय की बात हमें नहीं रुचती । निश्चयनय का पक्ष लेने से हमारी आत्मा का उत्थान होगा ।

समाधान—यह बहुत बड़ा भ्रम है । किसी भी दृष्टि के एकांत पक्ष से मोक्ष तो कदापि नहीं मिलेगा, यह सत्य है । पचास्तिकाय की अंतिम गाथा १७२ की टीका में अमृतचंद्र मूरि ने कहा है, केवल व्यवहारदृष्टि वाला सत्कार्यों के करने के कारण दुर्गति से बचकर उच्चगति में जाकर सुखी रहेगा । निश्चयपक्ष का एकातवादी अपने को पूर्ण शुद्ध समझ बैठे हैं । त्याग, समय सदाचार का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं होने से वे प्रमाद की कादम्बरी (मदिरा) पान के फलस्वरूप “केवलपापमेव वध्नाति”—केवल पाप का ही वध करते हैं, इससे वे कुगति में जाकर दुःख भोगते हैं ।

सदाचार की बड़ी महत्ता है । यदि सम्यक्त्व रहित जीव भी हीनाचार का त्याग करता ह, तो सदाचार के प्रभाव से वह नरक, पशु पर्याय में नहीं जाता है । अकेला सम्यक्त्व मोक्ष नहीं देता है ।

प्रवचनमार मे कुदतुः स्यामी ने कहा है—

सद्दहमाणो अत्ये ग्रमजदो वा ण णिव्वादि ॥२३॥

तत्त्व अद्वान हों जाने पर भी ग्रमयमी व्यक्ति मोक्ष नहीं पाता ।

चारित्र का चमत्कार—कानजी पर्वी मन्त्री को यह बात नहीं भूलना चाहिये, कि सम्पन्न से अनेका काम नहीं बनेगा । भस्तेस्वर ने अतर्मुहं मे केवलज्ञान प्राप्त किया था, यह सम्यक्चारित्र का नमत्कार था । वे क्षाणिक सम्यक्त्वही होने से गृहस्थावस्था मे भी ज्ञानी थे, किन्तु उनके केवलज्ञान नहीं हुआ । जब परिग्रह त्याग करके उन्होंने शुक्ल ध्यान रूप चारित्र का आश्रय लिया, तब कैवल्य का प्रकाश उन्हें प्राप्त हो गया । अतर्मुहं मे केवल प्रदान कराने की क्षमता सम्यक्चारित्र मे ही है । कहा भी है—

अनतसुख सम्पन्न येनात्मा क्षणादपि
नमस्तस्मै पवित्राय चारित्राय पुन. पुन. ॥

यह आत्मा क्षण मात्र मे जिसके कारण अनत सुख को प्राप्त होता है, उस पवित्र चारित्र (यथाख्यात चारित्र) को बारम्बार नमस्कार है ।

शका—आश्चर्य है आत्मार्यो सत्पुरुष पूज्य कानजी महाराज को स्वामी कहे जाने पर आप लोग ऐतराज करते हैं ? ऐसे ही हम लोगों को मुमुक्षु कहे जाने पर आप लोग आक्षेप क्यों करते हैं ?

समाधान—‘स्वामी’ शब्द मालिक का पर्यायवाची है । दिगम्बर जैन धर्म मे परिग्रह त्यागी इन्द्रियो को वश करने वाले मुनि को स्वामी कहा जाता है । स्वामी इन्द्रियो का दास (Slave) नहीं होता है । जिसे इन्द्रियो ने अपना गुलाम बना लिया है, उसे स्वामी कहना ऐसी ही बात है, जैसे दरिद्र व्यक्ति के पुत्र का नाम करोडीमल रखना अथवा सूरदास को नैनसुख नाम प्रदान करना । जब कानजी स्वयं अपने को अन्नती, असयमी कहते हैं, तब इन्द्रियो के सेवक उनको स्वामी अर्थात् इन्द्रियो का विजेता कहना उचित नहीं है । वैसे आपको अधिकार है, आप एक टूटी भोपडी को शीक से राजमहल कहे ।

मुमुक्षु का रहस्य—‘मुमुक्षु’ शब्द का प्रयोग समतभद्र स्वामी ने ऋषभनाथ नगवान के स्तवन मे किया है, जब उन्होंने नीलाजना के नृत्य

को देवकर विष्णो में विरक्त हो, राज्य का परित्याग किया था । आशाधरजी ने सागार घर्माघृत में उस गृहस्थ के लिये भी मुमुक्षु शब्द का उपयोग किया है, जो हृदय में मुनि बनने की सच्ची कामना करता है । ‘दिशविरति खलु सर्वं विरति लालसा’ । जहाँ जीवन सयम को मुवास से सम्पन्न न हो तथा विषय भोगों में छूटने के बदले में उसके जाल में फँसने का ही निरन्तर काम चले वहाँ मुमुक्षु शब्द का उपयोग अद्भुत लगता है । यह हिंसक को दयामागर कहने सदृश वचन है ।

मुमुक्षु शब्द के चार भेद हो सकते हैं । नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भाव रूप में चतुर्विध मुमुक्षु है । व्रत नियम शुन्य तथा सदाचार विरोधी व्यक्ति यदि अपने को मुमुक्षु कहते हैं, तो वे नाममात्र के मुमुक्षु हैं । किसी वस्तु में मुमुक्षु की स्थापना करना स्थापना मुमुक्षु है । जो व्यक्ति परिग्रह पिशाच के चक्कर से छूटकर जीवन में साधुत्व की भावना करते हैं, वे द्रव्य मुमुक्षु हैं । परिग्रह त्यागकर आत्म प्रकाश से जिनकी आत्मा अलकृत है, वे भाव मुमुक्षु हैं ।

एक कमजोर आदमी है, जो बिना सहारे के खड़ा तक नहीं हो सकता, उसे पहलवान कहने सदृश सयम से डरने वालो तथा सयमी से भयखाने वालो को मुमुक्षु कहना है । शब्द का गलत प्रयोग देखकर ऐतराज करना न्यायोचित वान है । इसमें विद्वेप नहीं है । इसके भीतर पवित्र मत्प विद्यमान है ।

शका—हमारे बारे में यह कहा जाता है, कि हम लोग मुनि को नहीं मानते । हम मुमुक्षु णमोकार मंत्र पढ़ते समय “णमो लोए सव्व साहूण” पाठ पढ़कर सभी सच्चे भावलिगी मुनीश्वरो को प्रणाम करते हैं । वर्तमान मुनि द्रव्य लिगी हैं, अतः हम उनको आराध्य नहीं मानते, कारण हमारे परम पूज्य कुदकुद भगवान ने ‘दसण पाहुड’ में कहा है “दसणहीणो ण वदिव्वो (२) नम्म्यग्दशन हीन व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना चाहिये ।

समाधान—अंतरंग भावों का परिज्ञान केवली भगवान को होता है तथा मन पर्यय ज्ञानी महर्षि मनोगत बात को जानते हैं । गृहस्थ के श्रुत-ज्ञान ने दूसरे के सम्बन्ध में या नहीं, इसको जानने की क्षमता नहीं है । मुनिजीवन के आवारभूत महाव्रत, दिगम्बर मुद्रा आदि को देखकर मुनिराज को प्रणाम करने का आगम में कथन है । जिनेश्वरी मुद्रा धारण करने वाले,

नकली मुनि बनने वाले देश में सम्यक्त्वी उदायन ने धूणा नदी की तथा उनको सच्चा साधु मान परिचर्या की। इनके सम्यक्त्व के निर्विधिभिन्ना गग पालने वालों में राजा उदायन का उदाहरण दिया जाता है।

आदिनाथ भगवान् पूर्वं भग में वज्रजघ राजा थे। उनके सम्यक्त्व नहीं उत्पन्न हुआ था। उन्होंने अपनी श्रीमती रानी (जो आगे भग में महा-दानी राजा श्रेयास हुई) के साथ चारण ऋद्धिधारी भावलिगी मुनि युगल को आहार दिया था, जिससे पचाद्वर्ष हुए थे।

उदायन राजा के कथानक में दाता सम्यक्त्वी था, पात्र सम्यक्त्वी नहीं था। मुनि मुद्रा का सम्यक्त्वी राजा ने सम्मान किया। इस प्रकार आज भी अपने को सम्यक्त्वी मानने वाला यदि जिन मुद्राधारी साधु को आहार देता है तो उसके सम्यक्त्वीपने पर सकट का पहाड़ नहीं टूटेगा।

वज्रजघ राजा का कथानक यह बताता है, कि भावलिगी ऋद्धि-मुनि युगल ने द्रव्यलिगी गृहस्थ के द्वारा प्रदत्त आहार लिया था। राजा वज्रजघ के सम्यक्त्व नहीं था, ऐसा महापुराण में कहा है। श्रावक का आचार व्यवहार धर्मानुसार होना चाहिये। उसके अन्तरंग भाव के आधार पर लोक व्यवस्था नहीं बनती। उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व असंख्यात बार उत्पन्न होते हैं, ऐसा आगम है। इस काल में क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता है। इस कारण दातार या पात्र के भावों में अनेक बार सम्यक्त्व का आना तथा जाना सम्भव है, इस बात को भगवान् सीमधर स्वामी सदृश महाज्ञानी जान सकते हैं। भरत क्षेत्र में उत्पन्न इस काल का व्यक्ति नहीं जान सकता। ऐसी स्थिति में आहार दान का क्या हाल होगा? दातार का सम्यक्त्व अन्तरंग से चला गया, तो मुनि आहार लेना छोड़ देंगे या पात्र का सम्यक्त्व से चला गया तो दातार आहार देना बन्द कर देगा? ऐसी व्यर्थ की झूझटों में स्वयं को डालना आत्म कल्याण करने वाले विवेकी को उचित नहीं है।

चीये काल की बात है। वारिषेण मुनि ने द्रव्यलिगी मुनि पुष्पडाल को अपने साथ रखकर बड़ी कुशलतापूर्वक उनको सच्चा मुनि बनाया था। इस कारण स्थितिकरण नामक सम्यक्त्व के अग्रे वारिषेण मुनि मान्य कहे गए हैं। द्रव्यलिगी पुष्पडाल मुनि को धार्मिक जन आहार देते थे।

सुन्दर मार्ग-दर्शन—भावलिङ्गी, द्व्यलिङ्गी की जटिल समस्या का सुन्दर समाधान आशाधर जी ने सागारधर्मामृत में इस प्रकार किया है—
पापाणादि की प्रतिमाओं में जिनाकार होने से स्थापना निक्षेप द्वारा उन्हें जैसा पूजा जाता है तथा पूजक स्वहित सम्पादन करता है, उसी प्रकार वर्तमान में दिगम्बर मुनि मुद्राधारी साधु में पूर्वकालीन मुनियों की स्थापना कर इनको माध्यम बना पूर्व कालीन मुनियों की स्थापना कर आराधना करनी चाहिये । सागर- धर्मामृत के शब्द इस प्रकार हैं—

विन्यस्यैद युगीनेषु प्रतिमासु जिनानिव ।

भक्त्या पूर्वं मुनीनर्चेत् कुत श्रेयोति चर्चिनाम् ॥

कुदकुद स्वामी ने दर्शन पाहुड़ में मार्मिक बात कही है—जो सह-जोत्पन्न अर्थात् दिगम्बर रूप को देखकर ईर्ष्याविश आदर नहीं करता, वह समययुक्त होता हुआ भी मिथ्यात्वी है । वह उपयोगी गाथा इस प्रकार है—

सहजुप्पण्ण ख्व दट्ठु जो मण्णए ण मच्छरियो ।

सो सजमपडिवण्णो मिच्छा इट्ठी हवइ एसो ॥२४॥

आगम कहता है पचमकाल के अन्त तक अर्थात् आज में १८५०० वर्षों बाद तक भी दिगम्बर मुद्राधारी मुनि होंगे । वे अन्तिम मुनि समाधि सहित मरण करेंगे । उनको अवधि ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा त्रिलोकनार तथा तिलोय पण्णत्ति में कहा है ।

स्मरणीय—हमारे आत्माथी मुमुक्षु भाइयों को कुदकुद महर्षि के इन वचनों को विचारपूर्वक ध्यान से पढ़ना चाहिये, “अमजद ण वदे” (२६)—असयमी की बदना न करे । कानजी वावा स्वयं को असयमी कहते हैं । वे अपने जीवन में मयम को आने भी नहीं देते । उनकी बदना रूप कार्य सम्यक्त्व का पापक है या विधातक है ? यह बात कानजी पथी प्रवक्ताओं तथा भक्तों को न्याय बुद्धि से सोचना चाहिये ।

कुदकुद स्वामी असयमी को बदना का अपात्र कहते हैं, और हमारे सोनगढ पथी उनको गुरु नहीं, ‘सद्गुरुदेव’, “जैनधर्म के प्रवर्तक” कहते हैं । कुछ भक्त जन उन कानजी वावा के चरणों की छाप कपड़े में लगवाकर उसको

शरीर की क्रिया कहते हुए उन्मिर्गों और निमिर्गों की गुप्ताभी ज्ञान मोक्ष रूप
आत्मस्वातन्त्र्य हो पाने का स्थान देगता है । उसे जगाने हुए दृष्टकृद स्वामी
ने मोक्ष पाहुड में कहा है—

णिग्गथ मोहमुक्का वावीस परीमहा जियकताया ।

पावारभविमुक्का ते गहिया मोदममग्गमि ॥८०॥

जो परिग्रह रहित निर्वन्ध है, नास्त्य जगत के प्रति मोहमुक्त है, शीत,
उष्णादि कठोर बाईस परीपह सहनकर तप द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हैं
तथा हिंसा, अमृत्य, चोरी, मैयुन एवं परिग्रहणा पाप के कारणों का त्याग
करते हैं अर्थात् जिनके जीवन में मृत्य, गहिमा, अन्धोग्र व्रताचर्य तथा अपरि-
ग्रह की समाराधना प्रतिष्ठित है, वे मोक्षमार्ग में गलग्न माने गये हैं ।

आचार्य श्री यह भी कहते हैं, देव तथा गुरु की भक्ति युक्त आत्म-
ध्यानी सच्चरित्र व्यक्ति मोक्षमार्ग में प्रवृत्त है । एकांतवादी पूजा आदि को
रागभाव कहकर निन्दनीय कहा करते हैं । सर्वज्ञ परम्परा से प्राप्त मोक्ष पाहुड
के इस कथन पर श्रद्धा न करने वाला व्यक्ति मोक्षमार्गी होता है—

देवगुरुण भक्ता णिव्वेय परपरा विचिंतिता ।

भाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्ख मग्गमि ॥८२॥

जो वीतराग अरहंत भगवान्, दिग्गम्बर गुरु के भक्त हैं ससार शरीर
तथा भोगों से विरक्त है, ध्यान करने में निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं और
जिनका आचरण निर्मल है, वे मोक्षमार्ग में स्थित हैं ।

प्रमादी की दृष्टि—लोक में ऐसे लोग मिला करते हैं, जो दूसरे का
द्रव्य देने की बात भी नहीं सुनते, किन्तु अपनी रकम वसूल करने में जघन्य
उपायों का भी उपयोग करते हैं, इसी प्रकार की परम्परा एकांतवादी वर्ग
में देखी जाती है । माधु के जीवन में क्या त्रुटि है इसे ही वे दूढ़कर तथा उसे
बड़ा रूप देकर दुनियाँ में ढोल पीटते हैं और स्वयं के पतित जीवन के बारे
में कहते हैं कि समय पर्याय हम में अपने आप आ जायेगी, पुरुषार्थ की
जरूरत नहीं है । 'जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे ।' ये लोग
लेन-देन, व्यापार, विषयसेवन में बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करते हैं तथा वहाँ भगवान्
के ज्ञान का बढ़ाना नहीं बनाते । उन्हें अपने मन में यह सोचना उचित
होगा—

क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने वीरा रे ।

वीतराग की वाणी द्वारा, दूर करो भव पीरा रे ॥

अध्यात्म वाणी का अभिप्राय था, कि जीव रक्षा करो, इसीलिये तो मुनिराज पिच्छी रखते हैं नहीं तो क्या वह शोभा के लिये है ? भावो मे भी प्रमादपने को न आने दो, क्योंकि मलिन विचारो के द्वारा जीव कर्मों के बन्धन मे बद्ध होता है । उसका रहस्य न समझकर अध्यात्मवादी कहते हैं, शरीर आत्मा से भिन्न है । शरीर घात करने से पाप नहीं होता । उन को समयसार शास्त्र के रचनाकार भाव पाहुड ग्रन्थ मे अपना मतव्य इस प्रकार स्पष्ट करते हुए सचेत करते हैं—

पणिवहेहि महाजस चउरासी-लख-जोणिहि मज्झमि ।

उप्पज्जत मरतो पत्तोसि णिरतर दुक्ख ॥१३३॥

हे महावशस्वी साधु ! जीव वध महापाप है, उसको करने वाला ८४ लाख योनियों मे जन्म मरण पाता हुआ निरन्तर दुःख भोगता है ।

यहाँ जीव वध को बुरा कहा है ।

चेतावनी—जो कानजी पत्थी समुदाय तीस वर्षों से भी अधिक काल अध्यात्म शास्त्र का ही मनन, प्रचार करते हुये कहता है, हमारा मन त्याग की आर नहीं जाता है, उसको आध्यात्मिक प्रहरी के रूप मे कुदकुद स्वामी भाव पाहुड मे इस प्रकार सचेत करते हैं—

उत्थरइ जा ण जरओ रोयग्गी जा ण डहइ देहउडि ।

इन्द्रिय बल ण वियलइ ताव तूम कुणहि अप्पहियं ॥१३०॥

जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता, रोग-रूपी अग्नि देह-रूपी भोपड़ी को भस्म नहीं करती तथा इन्द्रियों की शक्ति क्षय को नहीं प्राप्त होती है, तब तक आत्मा का हित करो । (असमर्थ होने पर क्या करेंगे ?)

प्रश्न—इस प्रसंग मे यह प्रश्न उठता है । आत्मधर्म हम पढ़ते हैं, आत्मा की ही अपने शिविरो मे, कक्षाओ मे चर्चा करते हैं, अब हमें और क्या धर्म करना चाहिये ?

उत्तर - सम्पददर्शन की प्राप्ति तो मोक्ष र्णो परम विज्ञान मन्दिर की प्रवेशिका शाला सदृश है । आगे विचारद की शिक्षार्थ श्रावक की एका-

दश प्रतिमाये है, तथा अंतिम कक्षा का कोमं दसधर्मों का पूर्ण पालन है । कुद-कुद स्वामी ने आचको की प्रतिमाओं को तथा मुनियों के उत्तम अमादि को धर्म राजा प्रदान की है, उमगे यह स्पष्ट होना है कि अगुव्रत पालना या महाव्रत पालना धर्म से जीवन को नमनकृत करना है । धर्मानुप्रेक्षा में कुदकुद स्वामी कहते हैं—

एकारस दसभेयं धम्म सम्मत्त पुव्वयं भणियं ।

सागार-णरगाण उत्तम सुह संपजुत्तेहि ॥६८॥

उत्तम मोक्ष सुख वाले जिन भगवान ने कहा है, सम्यक्त्व पूर्वक एकादश प्रतिमा रूप आचक का धर्म है तथा उत्तम अमादि दशविध अमण धर्म है । आचार्य देव कहते हैं—

सावय धम्मं चत्ता यदि धम्मे जो हुवट्ट ए जीवो ।

सो ण य वज्जदि मोक्खं इदि चित्तये णिच्चं ॥८१॥

जो जीव आचक धर्म को त्यागकर मुनि के धर्म में स्थित होता है, वह मोक्ष से वंचित नहीं होता (यदि धर्म पालन द्वारा वह मुक्त होता है) इसका सदा धर्म भावना में चितवन करे । यहाँ व्रत आदि को धर्म कहा गया है ।

प्रश्न—एक समय सुन्दर आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी, मैंने आचार्य १०८ शातिसागर जी महाराज से पूछा था, “आत्मा की खूब चर्चा करते हुए भी जो व्यक्ति सामान्य आचकाचार को प्रतिज्ञा रूप से नहीं पालन करे, उसका भविष्य कैसा है ?”

उत्तर—आचार्य श्री ने श्रेणिक राजा का उल्लेख करते हुये कहा था “क्षायिक सम्यक्त्वी होते हुये भी नरक आयु बाँध लेने के कारण वह आत्मा व्रत न ले सकी, इसी प्रकार मयम विमुक्त व्यक्तियों का स्वरूप समझना चाहिये ।” इसके अनंतर उन्होंने कहा था, “जिसकी जैसी होनहार होती है, उसके अनुसार ही उस जीव की बुद्धि हो जाया करनी है ।”

प्रमादी एकातवादी को महर्षि कुदकुद चेतावनी देते हुए कहते हैं—

सामग्गिय रुव आरोग्ग जीवण वलं तेजं ।

सोहण्ण लावण्ण मुर वणुमिव सस्सय ण हवे ॥४॥

सम्पूर्ण इन्द्रियो की परिपूर्णता नीरोगता यौवन, बल, तेज, सौभाग्य तथा नावण्य इन्द्रधनुष के समान देर तक टिकने वाले नहीं हैं। आचार्य कुन्द-कुन्द ने यह कहा है—

कालाईलद्धीए अप्पा परमप्पओ हवदि ॥२४॥ (मोक्षपाहुड)

काल लब्धि आदि के प्राप्त होने पर आत्मा परम आत्मा होता है। चक्रवर्ती भरत के पुत्र होते हुए श्रेष्ठ आध्यात्मिक वातावरण में रहने वाले मरीचिकुमार को सम्यक्त्व की ज्योति नहीं मिली। किंचित् न्यून कोडा-कोडी सागर काल बीतने पर सर्व प्रकार की विपरीत सामग्री होते हुए यम सदृश क्रूरसिंह की पर्याय में चारण मुनि युगल की वाणी सुनकर उसे अधिगमज सम्यक्त्व का लाभ हुआ तथा दशमे भव में उस जीव ने महावीर भगवान् होकर मोक्ष प्राप्त किया। अतः यह स्पष्ट है कि अध्यात्मवादी कहने से तथा आत्मा सबधी ग्रथ को सदा माय में रखने मात्र से सम्यक्त्व की प्राप्ति काल लब्धि के अभाव में अमम्भव है।

काल लब्धि आदि कब आई, यह पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में क्या कर्त्तव्य रह जाता है? दो रास्ते हैं, मोक्ष तो मिलता नहीं। विषय-भोग की गुलामी का पय पकड़ा, तो दुःखपूर्ण पशु तथा नारकी की पर्याय मिलेगी। यदि सम्यक्त्व रहित होते हुए भी चोरी, व्यभिचार, बेईमानी आदि विश्व विनिन्दित कृत्त्यों को छोड़कर सज्जन पुरुषोचित सदाचार का रास्ता लिया तो स्वर्ग में उत्पत्ति होगी, तथा विदेह जाकर तीर्थकर के साक्षात् दर्शन, दिव्यध्वनि सुनने का सौभाग्य तथा नन्दीश्वर वदना आदि अनेक सुयोग प्राप्त होंगे। चरम शरीरी न होने से मरण तो अवश्य होगा। यदि कुन्द-कुन्द मुनीन्द्र की कथनी के अनुसार पापाचार का त्याग तथा सदाचार का पालन किया, तो विपत्ति में बचा जा सकेगा। यदि इन्द्रियो की गुलामी और घृणित शरीर की सेवा करते-करते प्राणों का त्याग हुआ, तो कुगति में पतन को कौन टाल सकता है? भगवान् महावीर का साक्षात् सानिध्य यदि श्रेणिक महाराज के नरक पतन को न रोक सका, तब अन्य लोगों की तो बात ही क्या है?

शका—समयसार में कहा है, शास्त्र अचेतन है, वह ज्ञान रूप नहीं है। 'नत्थ णाण ण हवइ जह्मा सत्थ ण जाणए किं चि' ॥ ३२० गाथा ॥ समयसार गाथा ३७२ में कहा है, एक द्रव्य अन्य द्रव्यों में गुणात्पादक नहीं

होता है, “अणदधिण अणदधियम्म ण कीणं गुणुणाग्रो ।” इन कारण कानजी कहते हैं शास्त्र को परस्त्री तुल्य त्याज्य समझना चाहिए ।

समाधान—शास्त्र के पठन, स्वाध्याय तथा उपदेश ने जीव गुण्य में लगते हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर बात है । कानजी पक्ष अपने प्रचार के लिए अपने ढंग का साहित्य छपाता है, वितरण करता है । यह कार्य स्पष्ट सूचित करता है, कि एक द्रव्य के द्वारा दूसरे का कुछ नहीं होता, यह कथन एकात रूप नहीं है । समयसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने एक दृष्टि में कथन किया है, उसके सिवाय उन्होंने दूसरी दृष्टि को भी ध्यान में रखकर रचण-सार में लिखा है—

इदि सज्जण पुज्ज रयणसार गय णिरालसो णिच्चं ।

जो पढइ सुणइ भावइ पावइ सो सासय ठाण ॥ १६७ ॥

इस प्रकार सत्पुरुषों के द्वारा वदनीय इस रत्नसार ग्रंथ को जो मालस्य छोड़कर पढता है, सुनता है, भावना करता है, वह अविनाशी पद को पाता है । यही बात भाव पाहुड में अन्त में उन्होंने लिखी है—

इय भाव पाहुड मिण सव्व बुद्धेहि देसिय सम्म ।

जो पढई सुणइ भावइ पावइ सो अविचलं ठाण ॥ १६३ ॥

मोक्ष पाहुड के अन्त की गाथा भी उपयोगी है —

एव जिणपण्णत्त मोक्खस्सय पाहुड सुभत्तीए ।

जो पढइ सुणइ, भावइ सो पावइ सासय सोक्ख ॥ १०६ ॥

कुदकुद स्वामी स्वयं कहते हैं कि उनके द्वारा रचित उपरोक्त ग्रंथ को जो पढता है, सुनता है, तथा भावना करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है ।

अतः जिनवाणी को परस्त्री कहकर हेय मानना, एक द्रव्य से दूसरे का सर्वथा हित अहित नहीं होता, आदि कथन कुन्दकुन्द स्वामी के कथन द्वारा वाधित होता है । विवेकी व्यक्ति एकात पक्ष को नहीं पकड़ता । एकात पक्ष का आग्रह सम्यक्त्व ही करता है ।

यह बात विचारणीय है कि कुन्दकुन्द स्वामी का सामंघर भगवान की दिव्य ध्वनि रूप पुद्गल द्रव्य से स्वहित न होता, तो वे महर्षि विदेह क्यों जाते ? अतः कथंचित् एक द्रव्य दूसरे का उपकारी होता है, कथंचित् नहीं होता, ऐसा स्याद्वाद पक्ष उचित तथा उपकारी है ।

शका—पुण्य के विषय में यह बात गले नहीं उतरती, कि वह आत्मा का शत्रु रूप कर्म है, वह मोक्षार्थी के लिए कैसे उपकारी हो सकेगा ?

उत्तर—अनेकात के प्रकाश में समाधान खोजना चाहिए । पुण्योदय से प्राप्त सामग्री का उपयोग चतुर व्यक्ति स्व परहित के साधनों में करता है । क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति उस साधन सामग्री का उपयोग विषय कषायों के पोषण में करता है । इस प्रसंग में यह पक्ष उपयोगी है—

विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेपा परपीडनाय ।

खलस्य साधो विपरीत मेतज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

दुर्जन विद्या का उपयोग विवाद में, धन का अहंकार पोषण में तथा शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट प्रदान करने में करता है, सत्पुरुष विद्या का ज्ञान कार्य में, धन का पात्र दान में तथा शक्ति का असमर्थों के रक्षण कार्य में उपयोग करता है ।

मिथ्यादृष्टि पुण्योदय से प्राप्त सामग्री को पापानुबन्धी क्रियाओं में लगाता है । जैसे किसी के बहुत धन सम्पत्ति हो गई, और उसने कसाईखाना खोल दिया, मांस विक्रय, मद्य विक्रयादि का बड़े रूप में काम शुरू कर दिया, हीन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन हेतु सम्पत्ति का उपयोग किया । उसके फलस्वरूप वह अपने संचित पुण्य का क्षयकर पाप के सागर में डूबता है ।

यदि वह धन वैभव आदि सम्यग्दृष्टि विवेकी सत्पुरुष को प्राप्त हुआ, तो वह उसके द्वारा रत्नत्रय के अग्ररूप कार्यों का संरक्षण, संवर्धन, जीव हितादि का कार्य सम्पन्न करता है । इसमें वह घातिष्ठा कर्मरूप पाप का क्षय करता हुआ तथा अन्त में उस वैभव मात्र का त्यागकर भगवान् शांतिनाथ के समान स्वर्दीप शान्ति द्वारा शारवतिक शांतिपूर्ण पद को पता द । जिस व्यक्ति के पास धन मादकता पैदा करता है, उस व्यक्ति का हाल निन्दनीय कहा जाता है ।

इस कारण पुण्य के विषय में स्याद्वाद दृष्टि का उपयोग जरूरी है । श्रीपेण राजा ने सत्पात्र दान दिया था, उसने उसके अपार पुण्य वृद्धि होती गई, तथा उसने वैभव का स्फूर्ति में उपयोग किया । अन्त में वह आत्मा भगवान् शांतिनाथ तीर्थंकर होकर मोक्षधाम में विराजमान हो गई ।

मार्मिक विचार—उम प्रमग में एक बात ईमानदारी में हृदय पर हाथ रखकर विचारने की है। एकांतवादी वगं अपना साग दिन “हाथ धन, हाथ पैसा” से प्रेरित हो पुण्य लुपी वृक्ष के फल को संग्रह करना चाहता है और कहता है, हमें पुण्य नहीं चाहिए। कोई ग्राम के शीकीन सम्जन ग्राम तो खाना चाहे और ग्राम के वृक्ष से घृणा करे, तो उनकी यह चेष्टा समझदारों को मनोविनोदप्रद है। यदि ग्राम का वृक्ष नहीं चाहिये, तो उसके फलों का भी त्याग करो, तब विवेक की बात समझी जाये।

तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय पुण्योदय से प्राप्त फल रूप सामग्री का जीर्ण तिनके के समान त्याग करते हैं और अंतरंग बहिरंग रूप में अपरिग्रही बनते हैं, तब वे पाप का क्षय करते हुए पुण्य का भी नाश कर सिद्ध पदवी पाते हैं। अत विवेक के प्रकाश में तत्त्व पर दृष्टि डालना समझदारी की बात है।

एकांत पक्ष वालों का सच्चा हित स्याद्वाद चक्र का शरण ग्रहण करने में है। स्याद्वाद का शरण लेने वाला ही मोक्ष पाता है।

वनारसीदासजी ने स्याद्वाद दृष्टि के विषय में नाटक समयसार में मार्मिक शब्द लिखे हैं—

समुझे न ज्ञान कहे करम किए सो मोक्ष ।

ऐसे जीव विकल मिथ्यात की गहल में ॥

ज्ञान पक्ष गहे, कहे आतमा अवध सदा मैं ।

वरते सुखन्द, तेउ डूवे है चहत में ॥ १ ॥

जथायोग करम करे, पै ममता न धरे ।

रहे सावधान, ध्यान की टहल में ॥

तेई भवसागर के ऊपर ह्वै तरै जीव ।

जिन्ह को निवास स्याद्वाद के महल में ॥ २ ॥

समन्वय पथ—आत्महित साधना जिनका ध्येय है, वे शास्त्र का उपयुक्त और उपयोगी अंश ग्रहण कर जीवन शोधन के कार्य में

प्रयत्नरत रहा करते हैं। समन्वय दृष्टि वाला साधक शास्त्र के अर्थ को उसके प्रसंग, प्रकरण आदि को ध्यान में रखकर वस्तुस्वरूप को मन में प्रतिष्ठित करता है। अध्यात्म दृष्टि और व्यवहार दृष्टि का समन्वय न होने पर शास्त्र जीवन को उन्नत नहीं बनाता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

अध्यात्म दृष्टि की मुख्यता से कहा जाता है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। पूज्यपाद ऋषिराज ने इण्टोपदेश में कहा है “न मे मृत्यु कुतो भीति.” इस दृष्टि वाले सत्पुरुष को यह आर्पवाणी भी स्मरण में रहनी चाहिए “समाहि मरण होहु मज्झ” मेरे समाधिमरण ही। पंचमकाल में चरम शरीरी मानव का जन्म नहीं होता है। उसकी मृत्यु अवश्य होगी। न मे मृत्यु का पाठ पढ़ने पढ़ाने वाले महर्षि पूज्यपाद को समाधिमरण पर भी ध्यान देना आवश्यक पड़ा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, “प्राण प्रयाण क्षणे त्वन्नाम-प्रातिवद्ध वर्णं पठने कण्ठस्त्वकुण्ठो मम”-प्राण प्रयाण काल में जिनेश्वर के नाम स्मरण करते समय मेरा कण्ठ अवरुद्ध न हो। विवेकी साधक समाधिमरण को ध्यान में रखता है तथा मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं है इस सत्य पर भी अपनी दृष्टि रखता है।

अध्यात्म दृष्टि कहती है आत्मा ही आत्मा का है, “आत्मैव गुरु रात्मनः” समाधि-शतक में लिखा है —

नयत्यात्मान मात्मैव जन्मनिर्वाण मेव वा।

गुरुरात्मात्मन स्तस्मान्नान्योस्ति परमार्थत ॥ ७५ ॥

आत्मा ही आत्मा को ससार में तथा निर्वाण में ले जाता है, इससे परमार्थ से आत्मा का गुरु आत्मा है, अन्य गुरु नहीं है।

इस दृष्टि के साथ व्यवहार दृष्टि भी साधक को अपनानी चाहिए, ताकि वह उसके जीवन निर्माण करने में पथ प्रदर्शक आचार्यादि को अपनी श्रद्धा तथा चिन्तन का केन्द्र बनावे। बोध पाहुड में कुन्दकुन्द स्वामी अपने गुरु द्वादशांग के वेत्ता भद्रबाहु श्रुतकेवली को इस प्रकार स्मरण करते हैं :—

वारस अंग वियाणं चउदस पुव्व-विउल वित्थरण।

सुयणाणि भद्वाहू गमय-गुरु-भयवओ जयउ ॥ ६२ ॥

द्वादशांग विज्ञान चतुर्दश पूर्वांग विष्णु विस्तार ।
श्रुतज्ञानी भद्रबाहु गमकगुरु भगवान् जयतु ॥

चौदह पूर्वांगरूप विष्णु विस्तार सहित द्वादशांग के ज्ञानी गमक गुरु श्रुतज्ञानी भगवान् भद्रबाहु जगवत हों ।

गुरु के द्वारा जीव का महान हित होता है, यह सत्य कृतज्ञ शिष्य के सदा ध्यान में रहना चाहिए । यह पद्य प्रसिद्ध है—

अज्ञान-तिमिरान्धाना ज्ञानाजन शलाकया ।

चक्षु रुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नम ॥

वे गुरु वदनीय हैं, जिन्होंने ज्ञानाजन युक्त सलाई के द्वारा अज्ञानाध-कार से अर्ध शिष्यों के नेत्रों को उन्मीलित किया—रोग विमुक्त बनाया । णमोकारमंत्र में आचार्य, उपाध्याय परमेष्ठी को स्मरण करते हुए गुरु की वदना की जाती है । विवेकी व्यक्ति परमार्थ दृष्टि तथा व्यवहार दृष्टि युगल को हित साधक मानता है—

अध्यात्म दृष्टि तीर्थ वदना, देवा राधना, गुरु वदना का निषेध करती हुई, आत्मदेव की आराधना को हितकारी बताती है । परमात्म प्रकाश में लिखा है—

अण्णु जि तित्थु म जा हि जिय अण्णु जु गुरु उ म सेवि ।

अण्णु जि देउ म चित्ति तुहु अण्णा विमल मुएवि ॥१-९५॥

हे जीव, अपनी आत्मा को छोड़कर किसी अन्य तीर्थ को मत जा, किसी अन्य गुरु की सेवा मत कर तथा किसी अन्य देव की आराधना मत कर ।

इसको पढ़ने वाला एकान्तवादी भोगासक्त व्यक्ति अपने प्रमादी जीवन को पुष्ट करना चाहता है । वह तीर्थ वन्दना, गुरु सेवा तथा मन्दिर जाना, पूजा करना आदि को अनुपयोगी मानता हुआ उपरोक्त शास्त्र की आज्ञा को समझ रखता है । वह पूज्यवाद स्वामी के इस कथन को अपने स्वेच्छा चरण का अवलम्बन बनाना है—

य परात्मा स एवाह योहं स परमस्तत ।

अहमेव मयो पास्यो नान्य कश्चिदिति स्थिति ॥३१॥

जो परमात्मा है, वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह परम आत्मा है, अतः मैं अपने द्वारा उपास्य हूँ, अन्य कोई आराधना योग्य नहीं है, ऐसी यथार्थ स्थिति है ।

इस अभेद भक्ति रूप श्रेष्ठ स्थिति को श्रेष्ठ दिगम्बर श्रमण ही प्राप्त कर सकते हैं, उस स्थिति को साध्य बनाने वाला देव पूजा, गुरु भक्ति, तीर्थ यात्रा आदि साधनों का आश्रय ले अपने रागादि विकारों से अत्यन्त मलिन जीवन को स्वच्छ बनाता हुआ मोक्ष पथ में प्रगति करता है । आचार्य कुन्दकुन्द ने भाव पाहुड में कहा है—

जिणवर चरणवु रुह णमति जे परम भत्ति-राएण ।

ते जम्मवेलि मूल खणति वर भाव सत्थेण ॥१५१॥

जिनेश्वर के चरण कमलों को जो उच्च भक्ति युक्त अनुराग भाव से प्रणाम करते हैं वे जन्म रूप वेलि के मूल को निर्मल परिणाम रूप शस्त्र से काट डालते हैं । देव, गुरु, तीर्थ आदि का सम्पर्क पाकर मोही मानव मानसिक मलिनता में छूटता है तथा ऐसे विशिष्ट आनन्द को प्राप्त करता है, जो भोगजन्य सुखों की अपेक्षा अत्यन्त उच्चकोटि का होता है । वीतराग की हृदय से भक्ति जनित आनन्द लोकोत्तर होता है । मोक्ष पुरुषार्थ की मित्रि के लिए आत्मा को अपनी शक्ति का अगव्यय रोककर स्वयं में केन्द्रित होना आवश्यक है । इससे परोपकार में समय व्यतीत करने वाले श्रमण को इष्टोप-देश में आचार्य कहते हैं—

परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव ।

उपकुर्व न्परस्याज्ञ दृश्यमानस्य लोकवत् ॥ ३३ ॥

आत्मन् ! अन्य का उपकार रूप कार्य त्याग करके आत्मा के उपकार कार्य में तत्पर हो । आत्मा से भिन्न शरीर आदि दृश्यमान वस्तुओं का हित संपादन कार्य में अपना काल व्यतीत करते हुए तुम अज्ञानी जगत का अनुकरण करते हो ।

अमृत मंथन

१ यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः

तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने ॥ इष्टोपदेश १

मैं अनन्त ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने समस्त कर्मों का नाश हो जाने पर स्वयं अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है ।

२ एहु जु अप्पा सो परमप्पा कम्मविसेसे जायउ जप्पा

जामइ जाणइ अप्पे अप्पा तामइ सो जि देउ परमप्पा ॥ २-१७४

परमात्मप्रकाश

यह आत्मा परमात्मा है । वह कर्मोदय के कारण पराधीन हो गया है । जब वह अपने स्वरूप को जान लेता है, तब वह परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करता है ।

३ देह विभिण्णउ णाणमउ जो परमप्पु णिएइ ।

परमसमाहि-परिट्ठियउ पडिउ सो जि हवेइ ॥ १-१४ पर प्रकाश

जो शरीर से भिन्न ज्ञानमय परमात्मा को जानता है, वह परम समाधि में स्थिति होकर पडित (अन्तरात्मा) हो जाता है ।

४ स्वसवेदन सुव्यक्स्तनुमात्रो निरत्यय ।

अत्यत सौख्यवान् आत्मा लोकालोक विलोकन ॥ २१ इष्टोपदेश

यह आत्मा स्वसवेदन (आत्मा का ज्ञान) द्वारा पूर्णतया व्यक्त होता है । यह शरीर प्रमाण, विनाशरहित, अनन्त सुख सम्पन्न तथा लोक और अलोक का ज्ञाता है ।

५ अहमिकको खलु मुद्धो दसण-णाण-मइयो सयाऽरुवी ।

ण वि अत्थि मज्झ किंचिंवि अण्ण परमाणुमित्त पि ॥ ३९ समयसार

मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानदर्शन युक्त हूँ, सदा अरुपी हूँ । परमाणु मात्र भी अन्य पदार्थ मेरा नहीं है ।

६ एक सदा शाश्वतिको ममात्मा । विनिर्मल. साधिगमस्वभाव ।

वहिर्भवा सन्त्यपरे समस्ता न शाश्वता कर्मभवा. स्वकीया ॥

द्वात्रिंशतिका २६

मेरी आत्मा सदा एक है, अविनाशी है, पूर्ण निर्मल और ज्ञान स्वभाव वाली है । बाह्य पदार्थ जो कर्मों के कारण उत्पन्न हुये हैं, वे सब मेरे नहीं हैं । वे अविनाशी भी नहीं हैं ।

७ अरस-मरुव-मगध अव्वत्त चेदणागुण-मसद् ।

जाण अलिग्गहण जीव मणिद्दिट्ठ सठाण ॥ १२७ पचास्तिकाय

जीव रस, रूग्ण तथा गंध रहित है । यह अव्यक्त है । चेतना गुण युक्त है । शब्दरहित है । इसका चिह्नो से ज्ञात नहीं होता । यह निश्चित आकार रहित है ।

८ णाह देहो ण मणो, न चेव वाणी, ण कारण तेसि ।

कत्ता ण, कारयिदा, अणुमत्ता णेव कत्तोण ॥ १६०

प्रवचनसार

मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ वचन नहीं हूँ । मैं इन तीनों का कारण नहीं हूँ, कराने वाला नहीं हूँ और मैं इनका अनुमोदन करने वाला भी नहीं हूँ ।

९ तिक्काले चटु पाणा इदिय-वल-माउ-प्राणपाणो य ।

ववहारा सो जीवो णिच्चय-णयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३

द्रव्यसंग्रह

जिसके भूत, भविष्यत और वर्तमान काल में इन्द्रिय, वल-प्राण तथा स्वास और उच्छ्वास ये चार प्राण होते हैं, वह व्यवहारनय से जीव है । निश्चयनय से जिसके चेतना पाई जाती है वह जीव है ।

१० ऋप्पा वभणु वड्मु ण नि णरि गत्तिउ ण विगेमु ।

पुग्गिमु णउमउ उट्ठि णरि णाणिउ मृणइ अमेनु ॥ १८७

परमात्मन प्रकाश

आत्मा ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है । वह पुंस्व नहीं है, नपुंसक नहीं है और स्त्री नहीं है । यह सम्पूर्ण ब्रह्म का ज्ञाता है ।

११ कालु नहेविणु जोडया जिमु जिनु मोहु गतेउ ।

तिमु तिमु दमणु लहुउ जिउ णियमे अप्पु मणेउ ॥ ८५ प. प्र.

हे योगी ! कात्तव्य को पाकर जैने-जैने मोह गलता जाता है उसी प्रकार यह जीव आत्मदर्शन को प्राप्त करता है तथा निश्चय रूप में आत्मस्वरूप को जानता है ।

१२ अप्पा माणुमु देउ ण वि, अप्पा तिरिउ ण होइ ।

अप्पा णारउ कहि वि ण वि णाणिउ जाणइ जोइ ॥ ९० प. प्र

यह जीव वास्तव में मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, पशु नहीं है तथा नारकी भी नहीं है । यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है । योगी उस आत्मा को जानते हैं ।

१३ रागद्वेपादि कल्लोलै - रलोल यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व तत् तत्त्व नेतरो जन. ॥३५ समाधिगतक

जिस पुरुष का मन रूपी जल राग, द्वेष, मोह आदि की लहरों में चंचल नहीं है, वह अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को देख लेता है । अन्य लोग उसका दर्शन नहीं कर पाते ।

१४ सर सलिले थिरभूए दीसइ णिवडिय पि जहु रयण ।

मण सलिले थिरभूए दीसइ अप्पा तहा विमले ॥ ४१ तत्त्वसार

जिस प्रकार सरोवर के जल के स्थिर होने पर उसमें गिरा हुआ रत्न दिखाई देना है, उसी प्रकार निर्मल मन रूपी जल के स्थिर होने पर आत्मदर्शन होता है ।

१५ जह जह मणसचारो इदिय विसया वि उवमम जति ।

तह तह पयडई अप्पा अप्पाणं जाण हे सूरि ॥ ३० तत्त्वसार

हे सूरि ! जैसे-जैसे मन का मचार और इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, वैसे-वैसे आत्मा अपने आपको प्रकाशित करता है । इन बातों को हृदय में धारण करो ।

१६ ताम ण णज्जए अप्पा विसएमु णरो पवट्टए जाम ।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेड अप्पाण ॥ ६६ मोक्ष पाहुड

जब तक यह जीव भोगादि विषयों में प्रवृत्ति करता है, तब तक यह आत्मा को नहीं जानता है । विषयों में विवक्त योगी आत्मा को जानता है ।

१७ सिद्धोऽहमुद्धो ऽ ह अणत-णाणादि-गुणसमिद्धो ह ।

देहपमाणो णिच्चो असखदेसो अमुत्तो य ॥ २८ तत्त्वमार

मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ । मैं अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन आदि गुणों में सम्पन्न हूँ । मैं देह प्रमाण, अविनाशी, अनरुपात् प्रदेश वाला तथा मूर्ति रहित हूँ ।

१८ चित्तविरामे विरमति इंदिया तेनु विरदेमु ।

आद सहावम्मि रदी होदि फुटं तस्म णिव्वाण ॥ १० न ना.

मन के स्थिर होने पर इन्द्रिया विषयों की ओर प्रवृत्ति नहीं करती है । जिसकी आत्म स्वरूप में निमग्नता होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है ।

१९ नयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतनं ।

आत्मान मात्मवान् व्यायेन् आत्मनैव आत्मनि स्थित ॥ २०

उष्टोपदेश

आत्मा, स्पर्शन आदि इन्द्रियों की विषयों में गंतकर, मन की एकाग्रता में आत्मा के स्वरूप में स्थिर होकर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का, ध्यान करे ।

२० प्रमेयत्वादि भिन्नैर्मै-रन्निदात्मा निदात्मकः ।

ज्ञान दर्शनस्तस्मात् चेतनाऽ चेतनात्मकः ॥ स्वल्प सञ्चयन ३

यह आत्मा प्रमेयत्व, वस्तुता आदि गुणों की अपेक्षा अचित् रूप (अचेतन) है । ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा चेतनात्मक है । इस कारण यह चेतन और अचेतन दोनों रूप है (यहा अचेतन का अर्थ जड नहीं है । चैतन्य भिन्न अन्य गुण रूप है)

२१. सोहमित्यात्त-सस्कारः, तस्मिन् भावनया पुनः ।

तत्रैव दृढसस्कारात् लभते ह्यात्मनि स्थितिम् ॥ २८

समाधिदातक

योगी अन्तरात्मा बनने पर परमात्मा में सोझ—वह परमात्मा में हूँ इस प्रकार की भावना के द्वारा अपना सस्कार बनाता है और परमात्मा में दृढ सस्कार द्वारा अपनी आत्मा में स्थिरता प्राप्त करता है ।

२२ शरीरतः कर्तुमनतशक्ति विभिन्न-मात्मान-मपास्तदोषम् ।

जिनेन्द्रकोपादिव खड्ग्यगण्टि तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥

सामायिक पाठ

हे जिनेन्द्र ! आपके प्रसाद से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो, कि जिस प्रकार तलवार म्यान से भिन्न रहती है, इस प्रकार मैं दोष रहित, अनन्त शक्तियुक्त अपनी आत्मा को शरीर से पृथक् कर सकूँ ।

२३ न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा ।

नाहं बालो न वृद्धोहं न युवतानि पुद्गले ॥ २९ इष्टोपदेश

मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, इसलिये मैं क्यों भय धारण करूँ ? मेरी आत्मा के कोई रोग नहीं है इसलिये मैं क्यों पीड़ा का अनुभव करूँ ? मैं बालक नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ, मैं युवक नहीं हूँ । ये अवस्थाएँ पुद्गल में पाई जाती हैं ।

२४ अहमेको न मे कश्चित् नैवाहमपि कस्यचित् ।

इत्यदीनमनाः सम्यगेकत्वमपि भावयेत् ॥ ३८-१८४ महापुराण

इस ससार में मैं गँकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है तथा मैं भी किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार धैर्य धारण कर भली प्रकार आत्मा के एकत्वपने की भावना करे।

२५ अकिंचनोह - मित्यास्व त्रैलोक्याधिपति भवे ।

योगिगम्य तव प्रोक्त रहस्य परमात्मनः ॥ ११० आत्मानुशासन

हे भद्र ! मैं अकिंचन रूप हूँ—कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। इस प्रकार की भावना कर, इससे तू त्रिलोक का स्वामी हो जायगा। मैंने तुझे योगिगम्य परमात्मपद का रहस्य कहा है।

२६ जो सव्वसंगमुक्को भायदि अप्पाण मप्पणा अप्पा ।

ण वि कम्म णोकम्म चेदा चित्तेदि एयत्त ॥ १८८ समयसार

जो आत्मा सर्वपरिग्रह का त्याग करके आत्मा मेरी है इस प्रकार आत्मा का ध्यान करता है तथा कर्म और नो कर्म मेरे नहीं हैं, ऐसा मानता है, वह आत्मा के एकत्व का चिन्तन करता है।

२७ देहह पेक्खवि जरमरणु मा भय जीवकरेहि ।

जो अजरामर व्रभ पर सो अप्पाणु मुणेहि । ७१ परमात्मप्रकाश

हे जीव ! शरीर की वृद्धावस्था और मृत्यु को देखकर तू भयभीत मत हो। जो परब्रह्म अजर और अमर है, उस रूप अपनी आत्मा को जान।

२८. न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यत् क्षेमकर मात्मन ।

तथापि रमते बाल स्तत्रैवाज्ञान भावनात् ॥ ५५ समाधिशतक

जो आत्मा का कल्याणकारी तत्त्व है, वह इन्द्रियों के विषय-भोगों में नहीं है। किन्तु भी अज्ञानी जीव अज्ञान भावना से उन इन्द्रियों के विषयों में प्रेम करता है।

२९ त्वमेव वर्मणा कर्ता भोक्ता च फलान्तते ।

भोक्ता च तात किं मुक्ता स्वाधीनाया न चेष्टसे ॥ ११-८५

शिवचूडामणि

हे आत्मन् ! तू ही कर्मों का कर्ता है और फलों का भोगने वाला है । तू ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है । हे तात ! अपने आवृत्त मोक्ष के लिये क्यों नहीं प्रयत्न करता है ?

३० वधाण च सहाव वियाणिओ अप्पणो सहाव च ।

वधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खण कुणई ॥२९३॥ समयसार

जो बन्ध के स्वरूप को और आत्मा के स्वरूप को जानकर बन्ध के कारणों से विरक्त होता है, वह आत्मा कर्मों का पूर्ण रीति से क्षय करता है ।

३१ जह वधे चित्ततो वधण-वद्धो ण पावइ विमोक्ख ।

तह वधे चित्ततो जीवोवि ण पावइ विमोक्ख ॥२९१॥ समयसार

जैसे बन्धन में बन्धा हुआ पुरुष अपने बन्धनों के विषय में केवल विचार करता हुआ मोक्ष नहीं पाता, उसी प्रकार यह जीव भी बन्ध का चित्तवन करता हुआ मोक्ष नहीं पाता है ।

३२ जह वधे छित्तूणय वधण-वद्धो उ पावइ विमोक्ख ।

तह वधे छित्तूण य जीवो सपावइ विमोक्खं ॥ ३९२ समयसार

जैसे बन्धन में बन्धा पुरुष बन्धनों को काटकर स्वतन्त्र होता है, उसी प्रकार यह जीव भी कर्म बन्धन को नष्ट कर मोक्ष को पाता है ।

३३ वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्व विचितयेत् ॥ २६ इष्टोपदेश

जो जीव ममता भाव युक्त है, वह कर्मों के बन्धन को प्राप्त करता है तथा जिसके ममकार भाव नष्ट हो गया है वह मोक्ष को प्राप्त करता है । इसलिये पूर्ण प्रयत्न करते निर्ममत्व रूप से आत्मा का चित्तवन करे ।

३४ भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु वधगो भणिदो ।

रागादि विप्पमुक्को अवधगो जाणगो णवरि ॥ २६७ समयसार

जीव के द्वारा किये गये राग आदि परिणाम उस जीव के बन्ध के कारण हैं । जो आत्मा रागादि से रहित है और बन्ध रहित है वह जायक रूप है ।

३५ तत्र बन्धः स्वहेतुभ्यो य सश्लेषः परस्परं ।

जीव कर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धश्चतुर्विधः ॥ ६ तत्त्वानुशासन

अपने कारणों से जीव और कर्म के प्रदेशों का परस्पर में मिल जाना बन्ध है । वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप से चार प्रकार का है ।

३६ बन्धस्य हेतवः पञ्च स्युर्मिथ्यात्वमसंयमः ।

प्रमादश्च कषायश्च योगश्चेति जिनोदिताः ॥ ५-२ तत्त्वार्थसार

जिनेन्द्र भगवान् ने मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय तथा योग ये पाँच बन्धों के कारण कहे हैं ।

३७ अनादि नित्यं सवधात् सह कर्मभिरात्मनः ।

अमूर्तस्यापि सत्यैक्ये मूर्तत्वमवसीयते ॥ ५-१७ तत्त्वार्थसार

अनादिकाल से मूर्ति रहित आत्मा का कर्मों के साथ निरन्तर सम्बन्ध होने पर एक रूपता होने के कारण आत्मा को मूर्ति युक्त भी माना गया है ।

३८ तथा च मूर्तिमानात्मा सुराभिभवदर्शनात् ।

न हि अमूर्तस्य नभसो मदिरा मदकारिणी ॥ ५-१९ तत्त्वार्थसार

आत्मा मूर्तिमान् है, क्योंकि मूर्तिमान् मदिरा के द्वारा आत्मा प्रभावित होती हुई देखी जाती है । मदिरा के द्वारा मूर्ति रहित आकाश में उन्मत्तता का दर्शन नहीं होता ।

३९ बन्ध हेतुषु सर्वेषु मोहश्चक्री प्रकीर्तितः ।

मिथ्याज्ञानं तु तस्यैव सचिवत्वं मशिश्रियत् ॥ १२ तत्त्वानुशासन

बन्धों के कारणों में मोहनीय कर्म चक्रवर्ती राजा सदृश है । मिथ्या-ज्ञान उसके मन्त्री के समान सहायक है ।

४०. ममाहंकार नामानो सेनान्याच तत्सुतो ।

यदायत्तः मुदुर्भेदो मोहव्यूहः प्रवर्तते ॥ १३ तत्तानुशामन

उस मोह के ग्रहणर और ममकार नाम के दो पुन मनापति रूप हैं, इन दोनों के अतीत दुर्भेद माह की मना का अह प्रवृत्ति करता है ।

४१ तस्मादेतस्य मोहस्य मिथ्याज्ञानस्य च द्विपः ।

ममाहकारयो इचात्मन् विनाशाय कुरुद्यमम् ॥ २० त मा-

इसलिये हे आत्मने । आत्मा के शत्रु मोह, मिथ्याज्ञान तथा ममकार और अहकार के विनाश के लिये तू उद्योग कर ।

४२ स्व स्वत्वेन ततः पश्यन् परत्वेन च तत्परम् ।

परत्यागे मतिं कुर्याः कार्यैरन्यै किमस्थिरैः ॥७-१८क्षत्रचूडामणि

आत्मन् । अपनी आत्मा को अपने रूप से तथा उससे भिन्न शरीर को अपने से भिन्न रूप में देखते हुए पर वस्तु के त्याग में अपनी बुद्धि को लगा । अन्य नष्ट होने वाले कार्यों से क्या लाभ है ?

४३ परत्यागकृतो ज्ञेयाः सानगाराऽगारिण ।

गात्रमात्रघना पूर्वे सर्वंसावद्य वर्जिताः ॥ १९

पर वस्तु को त्याग करने वाले अनगार (मुनि) तथा गृहस्थ जानने चाहिए । इनमें मुनिराज सम्पूर्ण पापों के त्याग करने वाले केवल शरीर मात्र सम्पत्ति के स्वामी होते हैं ।

४४ सम्यक्त्वममल-ममला-न्यणुगुण-शिक्षाव्रतानि मरणान्ते ।

सल्लेखना च विधिना पूर्णं सागारधर्मोयम् ॥ १-१२

सागारधर्मामृत

निर्मल सम्यग्दर्शन, निर्दोष रूप से अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत रूप धावकों के द्वादश व्रतों का परिपालन तथा विधिपूर्वक मरणान्त समय में समाधि का होना यह परिपूर्ण गृहस्थ-धर्म है ।

४५ जीवादी सद्गुण सम्मत्त जिणवरेहि पण्णत्त ।

व्यवहारा णिच्छयदो अप्पाण हवइ सम्मत्तं ॥ २० दर्शनपाहुड

जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहारनय से जीवादि का श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहा है । निश्चयनय की अपेक्षा आत्मा का श्रद्धान सम्यक्त्व कहा है ।

४६ हिंसा रहिए धम्मे अठारह दोस वज्जिए देवे ।

णिग्गथे पव्वयणे सद्गुण होइ सम्मत्त ॥ १७ मोक्षपाहुड

हिंसा रहित अर्थात् अहिंसा धर्म, अठारह दोष रहित देव और निर्ग्रन्थ गुरु की वाणी में श्रद्धा करना सम्यक्त्व है ।

४७ सम्यक्त्वा त्सुगति प्रोक्ताज्ञानात्कीर्ति रुदाहुता ।

वृत्तात्पूजा मवाप्नोति त्रयाच्च लभते शिवम् ॥ यशस्वितलक

सम्यक्त्व से सुगति मिलती है । ज्ञान से यश मिलता है । चारित्र्य से आदर प्राप्त होता है । तीनों के सम्मिलन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

४८ अहिंसा सत्य मस्तेय स्वस्त्री मितवसु ग्रहौ ।

मद्य मास मधुत्यागं स्तेपा मूलगुणाष्टकम् ॥ ७-२३

क्षत्र चूडामणि

गृहस्थों के अहिंसा, सत्य, अचीर्य, स्त्रन्त्री सन्तोष और सीमिन पदार्थों का सग्रह तथा शराव, मास और गृह का त्याग ये आठ मूल गुण कहलाते हैं ।

४९ मद्य पल मधु निशाशन पचफली विरति पचकाप्त-नुती ।

जीवदया जलगालन मिति च क्वचिदष्ट मूल गुणा ॥

सागार धर्माभूत

मद्य, मास, गृह, रात्रि भोजन, पीपन, वड, ऊमर, कठ ऊमर और पाकर रूप पच जीव युक्त फलों का त्याग, पच परमेष्ठि की पूजा, जीवदया तथा जलगालन को बिन्ही आचार्यों ने गृहस्थ के आठ मूल गुण कहे हैं ।

५० हिसानृत चौर्येभ्यो मैथुनसेवा परिग्रहाभ्याच ।

पाप प्रणालिकाभ्यो विरति. सप्तस्य चारित्रम् ॥४१॥

रत्नकरडश्रावकाचार

हिंसा, भूठ, चोरी, पर स्त्री सेवन तथा परिग्रह ह्य पाप के कारणों का परित्याग करना सम्यग्ज्ञानी का चारित्र्य कहा गया है ।

५१. यदि पापनिरोधोन्य सम्पदा किं प्रयोजनम् ।

अथ पापास्रवो स्त्यन्य सम्पदा किं प्रयोजनम् ॥२७ र. सा.

यदि पाप का निरोध है, तो अन्य सम्पत्ति से क्या प्रयोजन है ?
यदि पाप का आश्रव होता है, तो अन्य सम्पत्ति से क्या प्रयोजन है ?

५२ अनतसुखसपन्न येनात्माय क्षणादपि ।

नमस्तस्मै पवित्राय चारित्र्याय पुन. पुनः ॥

जिसके द्वारा यह जीव क्षण मात्र में अनत सुख को प्राप्त करता है,
उस सम्यक् चारित्र्य को पुन. पुन प्रणाम है ।

५३. दाण पूजा मुख सावय धम्मे ण सावया तेण विणा ।

भाणज्झयण मुख जइ धम्मे ण त विणा तहा सोवि ॥११

रयणसार

दान तथा पूजा श्रावक के मुख्य धर्म हैं । इनके बिना श्रावक नहीं होता है । ध्यान और अध्ययन मुख्य रूप से मुनि के धर्म हैं । इनके बिना मुनि नहीं होते हैं ।

५४ अभीष्ट फलमाप्नोति व्रतवान्परजन्मनि ।

न व्रतादपरो वधु नाव्रतादपरो रिपु ॥ ७६-३७४ उत्तरपुराण

व्रती पुरुष आगामी भव में मनोवाञ्छित फल को प्राप्त करता है ।
अहिंसा आदि व्रतों के समान जीव का कोई वन्धु नहीं है । हिंसा आदि पापाचरण के समान अन्य शत्रु नहीं है ।

५५ यावन्न सेव्या विषयास्तावत्ताना प्रवृत्तिः ।

व्रतयेत् सन्नतो दैवान्मृतोऽमुत्र सुखायते ॥ २-७७ सागारधर्माभृत

जब तक इन्द्रियो के द्वारा विषयो का सेवन नहीं होता है, तब तक के लिए पुनः प्रवृत्ति पर्यन्त उनका त्याग करे । दैववश व्रत युक्त मरण हो गया तो परलोक में जीव सुखी रहेगा ।

५६ वहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रान्ति रान्तर ।

चित्त दोषात्म विभ्राति परमात्माति निर्मल ॥५ समाधिशतक

शरीरादि में आत्मापने का भ्रम युक्त जीव वहिरात्मा है । चित्त, रागादि दोष तथा आत्मा के विषय में भ्रांति रहित अन्तरात्मा है । समस्त दोषों से रहित अत्यन्त निर्मल परमात्मा है ।

५७ मूल ससारदु खस्य देह एवात्मधीस्ततः ।

त्यक्त्वेना प्रविशेदत र्वहिर व्यापृतेन्द्रियः ॥ १५ स श

ससार के दुखों का मूल शरीर में ही आत्म बुद्धि है । इस मिथ्या धारणा को त्याग कर बाह्य पदार्थों में इन्द्रियो की प्रवृत्ति को रोककर अपनी आत्मा में प्रवेश करना चाहिए ।

५८ एव त्यक्त्वा वहिर्वाचि त्यजेदरन्तरशेषत ।

एष योगः समासेन प्रदीप परमात्मनः ॥ १७ स श

इस प्रकार अन्तरात्मा बाहरी वचनों का त्यागकर पूर्ण रूप से अतर्जल्प का भी त्याग करे । इस प्रकार संक्षेप से बहिरंग व अन्तरंग वचनालाप का त्याग रूप योग परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक दीपक है ।

५९ यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः ।

तदैव भावयेत्स्वस्थ-मात्मान शम्यत क्षणात् ॥ ३९ स. श

जिस समय तपस्वी के मोह के कारण राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसी समय अपने स्वरूप में स्थित हो आत्मा की भावना करे । इससे क्षण भर में राग-द्वेष शांत हो जाते हैं ।

६० बहिरतर-प-भेद परममय भण्यते जिणं वेदि ।

परमप्यो सग समय तन्मेय जाण गुणठाणे ॥१४८॥ रयणमार

बहिरतरात्म-भेद परममय भण्यते जिनेन्द्रैः ।

परमात्मा स्वतः समय तद्भेद जानीहि गुणस्थानं ॥

जिनेन्द्र ने बहिरात्मा और अन्तरात्मा के भेद रूप 'पर-ममय' कहा है, परमात्मा 'स्वमय' है । उसी भेदों को इस प्रकार गुणस्थानों में जानना चाहिये ।

६१. मिसोत्ति बहिरप्पा तरनमया तुरिय अतरप्प-जहण्णा ।

सतोत्ति मज्झमतार खीणुत्तम परम जिण-सिद्धा ॥१४९॥

मिश्रेति बहिरात्मा तरतमकं तुर्ये अंतरात्म-जघन्यः ।

शातेति मध्यमान्त क्षीणे उत्तम. परमा. जिनसिद्धा ॥

मिव्यान्व, सामादन तथा मित्रा गुणस्थान में बहिरात्मा कहा है । चौथे गुणस्थान में अन्तरात्मा का जघन्य है । उपदात कपाय पर्यन्त मम अन्तरात्मा है । क्षीण कपाय में उत्तम अन्तरात्मा है । जिनेन्द्र भगवान् (केवली) तथा सिद्ध परमात्मा 'स्व समय' हैं ।

६२ एक्को करेदि कम्मं एक्को हिडदि य दीह ससारे ।

एक्को जायदि मरदि य तस्य फल भुजदे एक्को ॥ १४॥ अनुप्रेक्षा

एक करोति कर्म एक हिण्डति च दीर्घं ससारे ।

एक जायते म्रियते च तस्य फल भुक्ते एक ॥

एक जीव कर्म का बंध करता है । वही जीव अकेला अन्तः ससार में भ्रमण करता है । एक जीव उत्पन्न होता है । वही जीव मृत्यु को पाता है । वह अकेला कर्म के फल को भोगता है ।

६३ एक्को करेदि पाव विसय णिमित्तेण तिब्बलोहेण ।

णिरय-तिरियेसु जीवो तस्य फल भुजदे एक्को ॥१५॥

एक करोति पाप विषय निमित्तेन तीव्रलोभेन ।

नरक तिर्यक्षु जीवो तस्य फल भुक्ते एक ॥

एक जीव तीव्र तोभवश विषय के निमित्त पाप करता है, वहीं
अकेला जीव नरक और तिर्यच पर्याय में उस पाप का फल भोगता है ।

६४ एकको करेदि पुण्य धम्मणिमित्तेण पत्तदानेण ।

मणुव देवेसु जीवो तस्स फल भुज्जे एक्को ॥१६॥ अनु ॥

एक करोति पुण्य धर्म निमित्तेन पात्रदानेन ।

मानव देवेसु जीव तस्य फल भुक्ते एक ॥

एक जीव पात्र दान द्वारा धर्म के निमित्त से पुण्य का अर्जन करता
है वही जीव अकेला मनुष्य तथा देवों में उस पुण्य का फल भोगता है ।

६५ पच विहे ससारे जाइ-जरा-मरण-रोग-भय-प्पउरे ।

जिणमग्ग-मपेच्छतो जीवो परिभमदि चिरकाल ॥२४॥

पचविधे ससारे जाति-जरा-मरण-रोग-भय-प्रचुरे ।

जिनमार्गे-मपश्यन् जीव परिभ्रमति चिरकालम् ॥

यह जीव जिन भगवान द्वारा प्रदर्शित मार्ग का परिज्ञान न कर
जन्म, जरा, मरण रोग तथा भय परिपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव
रूप समार में चिरकाल तक भ्रमण करता है ।

६६ सव्वे वि पोगला खलु एगे भुत्तुज्झिया हु जीवेण ।

असय अणतखुत्तो पुग्गल परियट्ठ ससारे ॥२५॥

सर्वेपि पुद्गलाः सलु एकेन भुक्तोज्झिता हि जीवेन ।

असकृदनतकृत्व पुद्गल-परिवर्त ससारे ॥

इस जीव ने पुद्गल परिवर्तन रूप ससार में मपूर्ण पुद्गलों को
अनन्त बार भोग कर उनका परित्याग किया है । ऐसा एक भी पुद्गल नहीं
है जिसे जीव ने अनन्त बार न भोगा हो ।

६७ सव्वम्हि तीयत्ते कमसो तण्णत्थि जण्ण उप्पण्ण ।

उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदो खेत्त ससारे ॥२६॥

मर्वस्मिन् लोके क्षेत्रे क्रमश तन्नास्ति यत्र न उत्पन्नः ।

अवगाहनेन बहुश परिभ्रमिन् क्षेत्र ससारे ॥

मपूर्ण लोक स्त्री क्षेत्र में एसा स्थान नहीं है जहाँ इस जीव न उत्पन्न होकर तथा उस स्थान में शरीर धारण कर अनेक बार क्षेत्र स्त्री मगार में परिभ्रमण न किया हो ।

६८ पुत्तकलत्त निमित्त अत्य अज्जयदि पावबुद्धीण
परिहरदि दयादाण सो जीवो भमदि ससारे ॥ ३० ॥
पुत्र-कलत्र निमित्त अर्थ अर्जयति पापबुद्धया ।
परिहरति दयादान सः जीवः भ्रमति संसारे ॥

यह जीव पाप बुद्धि युक्त हो, पुत्र तथा स्त्री के निमित्त धन कमाता है तथा दया और दान नहीं करता है । ऐसा जीव ससार में भ्रमण करता है ।

६९ मम पुत्त मम भज्जा मम धण-घण्णोत्ति तिव्व कखाए ।
चइऊण धम्मबुद्धि पच्छा परिपडदि दीह ससारे ॥ ३१ ॥
मम पुत्रो मम भार्या मम धन धान्य मिति तीन्न काक्षया
त्यक्त्वा धर्मबुद्धि पश्चात्, परिपतति दीर्घ ससारे ॥

यह जीव धर्म बुद्धि का त्याग कर मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा धन और धान्य है, ऐसी तीन्न लालसा के फलस्वरूप सुदीर्घ ससार में डूबता है ।

७० हतूण जीवरासि मधु-मस सेविऊण सुरपाण ।
परदव्व परकलत्त गहिऊण य भमदि ससारे ॥ ३२ ॥
हत्वा जीवराशि मधु-मास सेवित्वा सुरापानम् ।
परद्रव्य-परकलत्र गृहीत्वा च भ्रमति ससारे ॥

यह जीव जीवराशि को मारकर मधु, मास तथा मदिरा का पान करता है, दूसरे का धन और पत्नी को ग्रहण कर ससार में भ्रमण करता है ।

७१ जत्तेण कुणइ पाव विसय णिमित्त च अहणिस जीवो ।
मोहध-यार सहिओ तेण दु परिपडदि ससारे ॥
यत्नेन करोति पाप विषय निमित्त च अहर्निश जीव ।
मोहान्धकार सहित. तेन तु परिपततिससारे ॥

यह जीव दिन रात विषयो के निमित्त यत्नपूर्वक पाप कार्य करता है (यह यत्न पूर्वक धर्म कार्य नहीं करता) इस कारण यह मोह रूपी अधकार सहित ससार में डूबता है ।

७२. ससार मदिककतो जीवो-वादेय मिदि विचितेज्जो ।

ससार-दुहककतो जीवो सो हेय मिदि विचितेज्जो ॥ ३८ ॥

ससार अतिक्रान्त जीव उपादेयमिति विचितनीयम् ।

ससार दुःखाक्रान्त जीव स हेय इति विचितनीयम् ॥

ससार से अतिक्रान्त जीव उपादेय है ऐसा चिंतन करे । सासारिक दुःखों से आक्रान्त जीव हेय है ऐसा विचार करे ।

७३. असुहेण णिरय तिरिय सुह-उवजोगेण दिविज-णर-सोक्ख ।

सुद्धेण लहइ सिद्धि एव लोय विचितिज्जो ॥ ४२ ॥

अशुभेन नरक तिर्यच शुभोपयोगेन दिविजनर सौख्यम् ।

शुद्धेन लभते सिद्धि एव लोक विचितनीयः ॥

अशुभ भाव से यह जीव नरक और तिर्यच पर्याय को पाता है । शुभ उपयोग से स्वर्ग तथा मनुष्य पर्याय के सुख को भोगता है । शुद्ध भाव से मोक्ष प्राप्त करता है । इस प्रकार लोक के विषय में विचार करें ।

७४. णिरया हवति हेट्ठा मज्जे दीववु रासयो सखा ।

सगो तिसट्ठिभेयो एत्तो उड्डु हवे मोक्खो ॥ ४० ॥

नरका भवति अधस्तने मध्ये द्वीपाम्बुराशया असख्या ।

स्वर्ग त्रिपण्ठि भेद. एतस्मात् उर्ध्व भवेत् मोक्ष ।

अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं । मध्य लोक में असख्यात द्वीप समूह है । इसके ऊपर स्वर्ग लोक के ६३ पटल हैं । इसके ऊपर मोक्ष है ।

७५. देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिओ अणत्त सुह णिलयो ।

चोक्खो हवेइ अप्पा इदि णिच्च भावण कुज्जा ॥ ४६ ॥

देहात्, व्यतिरिक्त. कर्म विरहित अनतमुख निलय ।

प्रगस्त. भवेत् आत्मा इति नित्य भावना कुर्यात् ॥

देह से भिन्न, कर्म से रहित, अनन्त सुख का स्थान शुद्ध आत्मा है
इस प्रकार सदा भावना करें ।

७६ चल मलिण-मगाढ न वर्जयिष्य नम्मत्त-दिट्ठ-कपाटेण ।
मिच्छासव-दार-णिरोहो होदित्ति जिणेहि णिदिट्ठ ॥६१॥
चलमलिन-मगाढ न वर्जयित्वा सम्यक्त्व-दृढ-कपाटेन ।
मिथ्यात्वान्नाद-द्वार-निरोध भवति इति जिनेः निर्दिष्टम् ॥

जिनेन्द्र ने कहा है कि चल, मलिन तथा मगाढ दोष रहित सम्यक्त्व
रूपी मजबूत कपाट के द्वारा मिथ्यात्व के आगमन का द्वार बंद होता है ।

७७ पच महव्वय-मणसा अविरमण-णिरोहण हवे नियमा ।
कोहादि आसवाण दाराणि कसायरहिय पल्लगेहि (१) ॥६२॥
पच महाव्रत मनसा अविरमण निरोधन भवेत् नियमात्
क्रोधादि आसवाणा दाराणि कपायरहित परिणामैः ।

पच महाव्रत युक्त मनोवृत्ति द्वारा अविरति भाव का निरोध होता
है तथा कपाय रहित परिणामो से नियम पूर्वक क्रोध, मान, माया, लोभ
द्वारा होने वाले आसवो का द्वार बंद होता है ।

७८ सुहजोगेसु पवित्ती सवरण कुणदि असुह जोगस्स ।
सुहजोगस्स णिरोहो सुद्धुव जोगेण सभवदि ॥ ६३ ॥
शुभयोगेषु प्रवृत्ति सवरण करोति अशुभयोगस्य ॥
शुभ योगस्य निरोध शुद्धोपयोगेन सभवति ॥

शुभ योगो में प्रवृत्ति अशुभ योग का सवर करती है, शुद्ध उपयोग के
द्वारा शुभ योग का निरोध होता है ।

७९ मोत्तूण अमुहभाव पुव्वुत्त णिरवसेसदो दव्व ।
वद-समिदि-सीता-सजम-परिणाम सुहमण जाणे ॥ ५४ ॥
मुक्त्वा अशुभ १।व पूर्वोक्त निरवशेषत द्रव्यम् ।
व्रत-समिति-शील-सयम-परिणाम शुभमन जानीहि ॥

अशुभ परिणामों का पूर्ण रूप से त्याग कर जो व्रत, समिति, शीत तथा समय के भाव होते हैं, वह शुभ मनोयोग जानना चाहिये ।

८० ससार छेदकारण-वयण सुहवयणमिदि जिणुदिट्ठ ।

जिणदेवादिसु पूजा सुहकायत्ति य हवे चेट्ठा । ॥ ५५ ॥

ससारच्छेद-कारण-वचन शुभ वचन मिति जिनोदिट्ठम् ।

जिनदेवादिपुत पूजा शुभ काय मिति च भवेत् चेष्टा ॥

ससार के विनाश करने में कारण वचन शुभ वचन योग है । जिनेन्द्र देव की पूजा आदि शुभ कार्य रूप चेष्टा शुभ काय योग है, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है ।

८१ इदि निच्छय-ववहार ज भणिय कुदकुद मुणिणाहे ।

जो भावइ सुद्धमणो सो पावइ परम निव्वाण ॥९१॥ अनुप्रेक्षा

इति निश्चय-व्यवहार यत् भणित कुदकुद मुनिनायेन ।

य भावयति शुद्धमना स प्राप्नोति परम निर्वाणम् ।

इस प्रकार कुदकुद मुनीश्वर ने व्यवहार और निश्चय दृष्टि से कथन किया है । उसके अनुसार जो शुद्ध मन होकर द्वादश भावनाओं का चिंतन करता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त होता है ।

८२ तम्हा सम्मादिट्ठी पुण्ण मोक्खस्स कारण हवइ ।

इदि णाऊण गिहत्थो पुण्ण चाउरउ जत्तेण ॥४२४॥ भावसग्रह

तस्मात् सम्यग्दृष्टेः पुण्य मोक्षस्य कारण भवति ।

इति ज्ञात्वा गृहस्थ-पुण्य चार्जयतु यत्नेन ॥

सम्यग्दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण होता है । इस कारण गृहस्थ को प्रयत्न पूर्वक पुण्य का उपार्जन करना चाहिये ।

८३ सुद केवल च णाण दोण्णि वि सरिसाणि होति खोहादो ।

मुदणाण तु परोक्ख पच्चक्ख केवल णाण ॥३८९॥ गो जीवकाण्ड

श्रुत केवल च ज्ञान द्वे अपि सदृशे भवतो बोधात् ।

श्रुतज्ञान तु परोक्ष प्रत्यक्ष केवल ज्ञानम्

ज्ञान ही प्रपेक्षा श्रुतज्ञान और वास्तवज्ञान समान है । उनमें श्रुतज्ञान परीक्षा है । वास्तवज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

८४ पण्णव णिज्जा भावा अणतभागो दु अणभि लण्णाण ।
पण्णवणिज्जाण पुण अणतभागो सुर्दागनद्धो ॥३३॥
प्रजापनीयाभावा अणत भागस्तु अनभिजाण्यानाम् ।
प्रजापनीयाना पुन अणतभागः श्रुतनिबद्ध ॥

संपूर्ण पदार्थों का अणत बहुभाग चाणी के अगोचर है । उनका अनंतवा भाग चाणी के गोचर है । चाणी के गोचर पदार्थों का अनन्तवा भाग श्रुतत्वा में निबद्ध है ।

८५ आत्मान सिद्ध माराध्य प्राप्नोत्यात्मापि निद्धताम् ।
वर्तिः प्रदीप मासाद्य यथाम्येति प्रकाशताम् ॥ जानार्णव

यह आत्मा आत्मा की सिद्ध स्वरूप से आराधना कर निद्धावस्था को प्राप्त करती है, जैसे दीपक का मयकं गाकर बत्ती प्रकाशरूपा को प्राप्त करती है ।

८६ आराध्यात्मान मेवात्मा परमात्मत्व मश्नुते ।
यथा भवति वृक्षः स्व स्वेनोद्धृष्य हुताशनः ॥

आत्मा अपनी आत्मा की आराधना (अभेद आराधना) द्वारा परमात्मा बनती है, जैसे वृक्ष आपस में सघर्ष युक्त हो अग्निरूप स्वयं परिणत होता है ।

८७ तिल मध्ये यथा तैल दुग्ध मध्ये यथा घृत ।
काण्ठ मध्ये यथा वह्निः देह मध्ये तथा शिवः ॥

जैसे तिल के भीतर तेल रहता है, दूध के भीतर घृत रहा करता है तथा काण्ठ के भीतर अग्नि (शक्ति रूप से) विद्यमान रहती है, उसी प्रकार इस शरीर के भीतर परमात्मा रहता है ।

८८ देहान्तर्गते बीज देहेऽस्मिन् आत्मभावना ।
बीज विदेह निष्पत्ते रात्मन्येवात्मभावना ॥ ७४ स श

इस शरीर में आत्मा की भावना शरीरात्तर धारण करने का मूल कारण है । अपनी आत्मा में ही आत्मा की भावना विदेह्यना (मुक्त होने) का मूल कारण है ।

८९ मोक्षेऽपि यस्य नाकाक्षा स मोक्ष मधिगच्छति ।

इत्युक्तत्वात् हितान्वेषी काक्षा न कापि योजयेत् ॥ २१

स्वरूप सवोधन

जिसके मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, ऐसा आगम में कहा है । इसलिए आत्महित चाहने वाले को मनस्त इच्छाओं का त्याग करना चाहिए ।

९० वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः ।

सर्वयान्य स्वभावानि मूढ स्वानि प्रपद्यते ॥ ८ उट्टो

शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सब जीव ने भिन्न स्वभाव वाले हैं । अज्ञानी आत्मा उनको अपना मानता है ।

९१ निर्धनत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीविनम् ।

किं करोति विधिस्तेषां सता ज्ञानैक चक्षुषाम् ॥ १६२

आत्मानुशासन

जिनके निर्धनता-अकिंचनपना ही धन है और समाधि सहित मरण सच्चा जीवन है, उन ज्ञान नेत्र युक्त सत्पुरुषों का दैव क्या करेगा ?

९२ करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहो भवान् ।

चित्तं साध्यान् कपायारीन् न जयेद्यत्तदजता ॥ २१२ अ शा

आत्मनः । तपस्या के महान कष्ट सहन करने में असमर्थ होने से तू तप मत कर, किंतु मन के द्वारा जीतने योग्य कपायरूपी शत्रुओं को यदि तप में नहीं करता है तो वह तेरी अज्ञानता है ।

९३ जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वमग्रहः ।

यदन्यं दुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः ॥ ५० उट्टोपदेश

जीव मय्य है, पुरुष भी मय्य है, यह बात का मार है। इसके सिवाय जो कुछ कहा जाना है, यह उसी कथन का विस्तार है।

१८ पर परस्ततो दुःख मान्मेवान्मा तनः सुखम् ।

अतएव महात्मनस्तन्निमित्त कृतोद्यमाः ॥ ४५ उटो.

शरीरादि पर पदार्थ है अर्थात् आत्मा के निमित्त है। पर यस्तु से जीव का दुःख प्राप्त होता है। आत्मा जीव ही निमित्त यस्तु है, उससे सुख प्राप्त होता है, इसलिए महापुरुष आत्मोपगच्छि के लिए उद्योग करने हैं।

१५ भय याहि भवाद्भूमात् प्रीति च जिनशानने ।

शोक पूर्वकृतात्पापान् यदीच्छेत्तिहित मात्मनः ॥

आत्मन् । यदि तू अपना कल्याण चाहता है, तो इस भोग मग्न से उठ । भगवान् जिनेन्द्र के शानन में प्रेम कर और पूर्व में किये गये पापों के कारण शोक कर ।

१६ अभय यच्छ जीवेपु कुल मैत्री मनिदिताम् ।

पश्यात्म सदृश विश्व जीवलोक चराचरम् ॥ ज्ञानार्णव

आत्मन् । सम्पूर्ण जीवों को अभयदान दो । सबके प्रति निर्मल मैत्री भाव धारण करो और विश्व के चराचर समस्त प्राणी मात्र को अपने समान देखो ।

१७ सव्वजगस्स हिदकरो धम्मो तित्थकरेहि अक्खादो ।

धण्णा त पडिवण्णा विमुद्धमणसा जगे मणुआ ॥ मूलाचार

तीर्थंकर भगवान् ने सम्पूर्ण जगत के लिए हितकारी धर्म का निरूपण किया है। इस जगत् में जो मानव निर्मल हृदय होकर उसका पालन करते हैं, वे धन्य हैं।

१८ उत्तमा स्वात्म चिन्ता स्यात् मोहचिन्ता च मध्यमा ।

अथमा काय चिन्ता स्यात् पर चिन्ताऽधमाधमा ॥ ४ ॥

परमानन्द स्तोत्र

आत्मा के बारे में चिन्ता करना श्रेष्ठ कार्य है। मोह की चिन्ता करना मध्यम कार्य है। शरीर की चिन्ता करना अधम कार्य है। बाहरी वस्तुओं की चिन्ता करना महान् अधम कार्य है।

१९ ततस्त्व दोष निर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वतः ।

उदामीनत्वं मायित्य तत्त्वचिन्ता परो भव ॥ १८ ॥

स्वरूप संवोधन

हे आत्मन् ! दोषों में रहित होने के लिए तू पूर्णतया मोह रहित होकर उदामीन स्वभाव को प्राप्त करते हुए तत्त्वों के चिन्तन में तत्पर हो ।

१०० तत्ररहित्यं ज गण गणविजुक्तो तवो वि अकृत्यत्य ।

तम्हा गण-तवेण सजुक्तो तद्दृष्टिं निव्याण ॥ ५९ मोक्षप्राभृत

तब रहित ज्ञान इष्ट मित्रि नहीं प्रदान करता है । ज्ञान रहित तब भी अकृतार्थ है । इसलिए ज्ञान और तब मयुक्त प्रमण निर्वाण को प्राप्त करने हैं ।

प्रकीर्णक

संयम शरण

सच्ची अध्यात्म-विद्या का प्रकाश जिस महाभाग को प्राप्त होता है, वह निरन्तर समय पातन के लिए उत्कृष्ट होता है। लीलात्मिक देवों का समय प्रेम इतना अपूर्व रहता है, कि तीर्थंकर के समय कल्याणक में सर्व प्रथम आकर वे स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। जैसे मिश्री मयूरता के कारण सर्वप्रिय होती है, ऐसी ही स्थिति समयी जीवन की है। मूर्ख के प्रकाश को सारा विश्व अच्छा मानता है, किन्तु कुछ ऐसे भी जीव हैं, जिन्हें वह प्रकाश पसन्द नहीं आता। इसी प्रकार समय-प्राण जिन धर्म में ऐसे भी अध्यात्म प्रेमी कहे जाने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जो यम मंदिर में प्रवेश पाने की स्थिति युक्त होते हुए भी समय से द्वेष करते हैं और समयियों की निन्दा करना अपना कर्त्तव्य मान बैठे हैं।

महर्षि कुन्दकुन्द ने कहा है, कि निर्मल श्रद्धा और ज्ञान से समलकृत हो जाने पर भी “असजदो ण णिव्वादि” (प्रवचनसार, २३७) असमयी मोक्ष नहीं जाता। गांधी जी ने महत्वपूर्ण बात कही थी, “समय का स्वागत दुनिया के तमाम शास्त्र करते हैं। स्वच्छदता के बारे में शास्त्रों में भारी मतभेद हैं। समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है, दूसरे कोण अगणित है।” (नवजीवन सन् १९३३)

“समयहीन स्त्री या पुरुष को गया-बीता ही समझिए। इन्द्रियों को निरंकुश छोड़ देने वाले का जीवन कर्णधारहीन नाव के समान है, जो निश्चय से पहले ही चट्टान से टकराकर नष्ट हो जायेगी।”

“इन्द्रिय दमन धर्म है। उससे आत्मा का लाभ होता है। मनुष्य को देह भोग के लिए हरगिज नहीं है। भोग में मृत्यु है, त्याग में जीवन है। आत्मदर्शन की इच्छा रखने वालों के लिए पहला पाठ यह नियम पालने का बताया है।”

“प्रतिज्ञाहीन जीवन बिना नींव का घर है, अथवा यू कहिये कि कागज की जहाज है। प्रतिज्ञा न लेने का अर्थ अनिश्चित या डावाडोल रहना है। ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे तपस्या के द्वारा इंसान न पा सके। व्रत बन्धन नहीं है। व्रत बन्धन से पृथक रहकर मनुष्य मोह में फँसता है। व्रत स्वतन्त्रता का द्वार है।” गांधी जी ने यह महत्वपूर्ण बात लिखी है। वह हमारे गयम विरोधी वर्ग के गुरु तथा शिष्यों को मनन योग्य है। गांधी मेवा-मध में बापू ने कहा था—“किसी आदमी के विचार को हमने ग्रहण तो किया, किन्तु हजम नहीं किया। बुद्धि में तो उन्हें ग्रहण कर लिया, पर हृदयस्थ नहीं किया। उन पर अमल नहीं किया, तो वह एक प्रकार की बदहजमी ही है। बुद्धि का विनाश है। विचारों की बदहजमी खुराक की बदहजमी से कही बुरी है। खुराक की बदहजमी के लिए तो दवा है, पर विचारों की बदहजमी की नहीं है। वह आत्मा को बिगाड़ देती है।”

नभी समझदार पवित्र विचार के साथ आचरण पर जोर देते हैं। प० जवाहरलाल नेहरू ने इन्दिरा गांधी को दिये गये पत्र में फ्रान्स के नोबुल पुरस्कार विजेता विद्वान् रोम्या रोना के ये वाक्य दिये थे, “जो विचार कर्म की ओर प्रवृत्त न हो वह सबके सब निरर्थक और महान विश्वासघात है।” उन्होंने यह भी निम्ना था—“प्यारी बेटी, विश्व के सौन्दर्य को मराहना तथा विचार और कल्पना के जगत् में विचरण करना आसान है। विचार तब ही सार्थक है, जबकि वे कार्य रूप में प्रगट हों। कर्म ही विचार की अंतिम पणिर्णति है।”

एक मुस्लिम महाज्ञानी से किसी व्यक्ति ने पूछा—“आलिम बे-अमल” अर्थात् आचरण शून्य विद्वान् कैसा है ? उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा व्यक्ति फल वाला उन वृक्ष के सदृश है, जिसमें एक भी फल नहीं है। उनके शब्द हैं—“दरन्त मेरा नदाग्त”।

हमारे एकात्मवादी वर्ग को उपरोक्त कथन के बारे में गहराई में सोचना चाहिए। वे अपने तत्त्वज्ञान की मधुरता की मधुर चर्चा चलाते समय समय वे प्रति जो घृणा तथा द्वेष भाव दिखाते हैं, वह क्या जैन नाम के प्रत्युत्तर है ? जैन धार्मिकों का गुनाम नहीं होता। भोग में अधा व्यक्ति जीवन ही धर्मियता के बारे में नहीं सोचता। धन के मत्त में प्रवीण

प्रकीर्णक

संयम शरणं

सच्ची अध्यात्म-विद्या का प्रकाश जिम महाभाग की प्राप्ति होता है, वह निरन्तर समय पालन के लिए उत्कथित होता है। लौकान्तिक देवों का समय प्रेम इतना अपूर्व रहता है, कि तीर्थंकर के समय कल्याणक में सर्व प्रथम आकर वे स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। जैसे मिश्री मधुगता के कारण सर्वप्रिय होती है, ऐसी ही स्थिति समयी जीवन की है। मूर्ख के प्रकाश को सारा विश्व अच्छा मानता है, किन्तु कुछ ऐसे भी जीव हैं, जिन्हें वह प्रकाश पसन्द नहीं आता। इसी प्रकार समय-प्राण जिन धर्म में ऐसे भी अध्यात्म प्रेमी कहे जाने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जो यम मंदिर में प्रवेश पाने की स्थिति युक्त होते हुए भी समय से द्वेष करते हैं और समयियों की निन्दा करना अपना कर्त्तव्य मान बैठे हैं।

महर्षि कुन्दकुन्द ने कहा है, कि निर्मल श्रद्धा और ज्ञान से समलकृत हो जाने पर भी "असजदो ण णिव्वादि" (प्रवचनसार, २३७) असमयी मोक्ष नहीं जाता। गांधी जी ने महत्वपूर्ण बात कही थी, "समय का स्वागत दुनिया के तमाम शास्त्र करते हैं। स्वच्छदता के बारे में शास्त्रों में भारी मतभेद हैं। समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है, दूसरे कोण अगणित है।" (नवजीवन सन् १९३३)

"समयहीन स्त्री या पुरुष को गया-बीता ही समझिए। इन्द्रियों को निरंकुश छोड़ देने वाले का जीवन कर्णधारहीन नाव के समान है, जो निश्चय से पहले ही चट्टान से टकराकर नष्ट हो जायेगी।"

"इन्द्रिय दमन धर्म है। उससे आत्मा का लाभ होता है। मनुष्य की देह भोग के लिए हरगिज नहीं है। भोग में मत्तु है, त्याग में जीवन है। आत्मदर्शन की इच्छा रखने वालों के लिए पहला पाठ यह नियम पालने का बताया है।"

“प्रतिज्ञाहीन जीवन बिना नाव का घर है, अथवा बू कहिये कि कागज की जहाज है। प्रतिज्ञा न लेने का अर्थ अनिश्चित या डावाडोल रहना है। ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे तपस्या के द्वारा इमान न आ सके। व्रत बन्धन नहीं है। व्रत बन्धन से पृथक रहकर मनुष्य मोह में फँसता है। व्रत स्वतन्त्रता का द्वार है।” गांधी जी ने यह महत्वपूर्ण बात लिखी है। वह हमारे मयम विरोधी वर्ग के गुरु तथा शिष्यों को मनन योग्य है। गांधी सेवा-मय में बापू ने कहा था—“किसी आदमी के विचार को हमने ग्रहण तो किया, किन्तु हजम नहीं किया। बुद्धि से तो उन्हें ग्रहण कर लिया, पर हृदयस्थ नहीं किया। उन पर अमल नहीं किया, तो वह एक प्रकार की बदहजमी ही है। बुद्धि का बिलान है। विचारों की बदहजमी खुराक की बदहजमी में कही बुरी है। खुराक की बदहजमी के लिए तो दवा है, पर विचारों की बदहजमी की नहीं है। वह आत्मा को बिगाड़ देती है।”

सभी नमस्कदार पवित्र विचार के साथ आचरण पर जोर देते हैं। प० जगन्नाथन नेहरू ने इन्दिरा गांधी को दिये गये पत्र में प्राप्त के नोबल पुरस्कार विजेता विद्वान् रोम्मा रोलाँ के ये वाक्य दिये थे, “जो विचार कर्म की ओर प्रवृत्त न हो वह सबके सब निरर्थक और महान विश्वासघात है।” उन्होंने यह भी लिखा था—“प्यारी बेटी, विश्व के सौन्दर्य को सराहना तथा विचार और कल्पना के जगत् में विचरण करना आसान है। विचार तब ही सार्थक है, जबकि वे कार्य रूप में प्रगट हों। कर्म ही विचार की अंतिम परिणति है।”

एक मुस्लिम महानायक से किसी व्यक्ति ने पूछा—“आत्मिक वे-अमल” अर्थात् आचरण शून्य विद्वान् कैसा है ? उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा व्यक्ति फल जाने उस वृक्ष के सदृश है, जिसमें एक भी फल नहीं है। उनके शब्द हैं—“दरखत मेना नदाग्त”।

हमारे एकात्मवादी वर्ग को उपरोक्त कथन के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। वे अपने नवज्ञान की मधुरता की मधुर चर्चा करना मयम मयम के प्रति जो घृणा तथा द्वेष भाव दिखाते हैं, वह क्या जैन नाम के अनुभूत है ? जैन माननाओं का गुनाम नहीं होता। भोग में यथा व्यक्ति जीवन की क्षमिकता के बारे में नहीं सोचता। धन के मयम में प्रवीण

भोगान्ध एकान्ती वर्ग को यह नोचना चाहिए, कि उनकी मर्त्यता का उन्हें सदा साथ नहीं देगी ।

अरुन्धर ने सुन्दर नेतायनी दी है—

सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के दस कीजिए ।

मीत ग्रा पहुँची कि हजरत, जान बागिस कीजिये ॥

बड़े-प्रड़े भवनों में निवास कर आनन्द प्राप्त करना और पुण्य जीवन से दूर रहने वालों को कबीरदास कहते हैं—अरे मूर्ख किसके लिए बड़ा भवन बनाता है ? मरने पर तेरे शरीर को पोंछी ही जगह तो लगेगी :—

कहा चुचावे मेढिया लावी भीत उसार ।

घर तो साढे तीन हथ, घना की पौने चार ॥

मजा मीज उडाने वाले वर्ग को एक कवि बड़ी फटकार देता है—

प्रभु सुमरन को आलसी, भोजन को तैयार ।

जानी ऐसे नरक को बार बार धिक्कार ॥

एक बार कानजी पथी मण्डली के बीच में हमारा सयम के बारे में भाषण हुआ । हमने लोगों से पूछा था—“आप लोगों को पर्यूपण में बड़ी शांति मिलती है और व्रत बीतने के बाद सभी आपस में बात करते हैं । कैसे सुन्दर वे दिन थे जब अन्तःकरण विशेष शांति का अनुभव करता था ।” हमने कहा था, “दिन और रात तो वे ही हैं, जो व्रतों के पहले और बाद में रहते हैं । पर्यूपण के पुण्यकाल में अन्तर इतना ही है कि उस समय हमारी आत्मा सयमी जीवन के सौरभ से सुगंधित रहती है । इससे शांति और आनन्द की अनुभूति होती है ।”

अम—यह कहा जाता है, कि सयम अपने आप आ जावेगा । उसके लिए प्रयत्न आवश्यक नहीं है । इस विषय में आचार्य वादीभसिंह की बाणी स्मरण योग्य है । “हेय स्वयं सती बुद्धि यत्नेनाप्यसती गुभे”—हेय कार्यों में बुद्धि खस जाती है तथा प्रयत्न करने पर भी वह सत्कार्यों में नहीं जाती है । जैसे पानी स्वयं नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या के

कारण जीव की प्रवृत्ति त्याग से विमुख हो भोगों की ओर स्वयं जाती है। चोरी, बेडमानी आदि हीन आचरण के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। नीच कृत्यों को यह जीव स्वयमेव स्वीकार करता है। अतः सदाचार या नयम अपने आप आ जायगा, यह समझ कल्पना मात्र है।

कोई कोई कहा करते हैं, सोनगढ के बृद्धबाबा को सब प्रकार की नामग्री पुष्प ने प्रदान की है, (जिसके लिए वे अव्यन्त निकुष्ट उपमा देते हैं)। यदि वे सम्भवतः ही हैं, तो सृष्टि ही प्रणिमावागी श्रावक बन गये हैं। करीब चालीस वर्ष ने वे अष्टात्म की गंगा में डुबरी लगाने हुए भी प्रती की ओर न स्वयं झुकते हैं न दूसरे प्रतियों का सम्मान करते हैं। उनमें ऐसा लगता है, जैसे कुशीनवती स्त्री पतिव्रता महिला की चीन धारण करने के कारण अवाव्य शब्दों से कहती हो।

एक यौन बृद्ध भद्र पुरुष हमने कहे लगे, 'आप लोगों में अध्यात्मवादी नया पथ है, जो जैन धर्म की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने की तैयार हो रहा है। आपका जैन धर्म सदा चरित्र को ऊँचा स्थान देने रहा है। आज उसके विपरीत ये लोग अध्यात्मवाद के नाम पर विलासपूर्ण जीवन को उभार रहे हैं। यह स्थिति आपकी नमाज के लिए तथा भारत देश के लिए अच्छी नहीं है। परंपरा, जीवदया, सांवेजनिक कल्याण की धार न कर कोरी आत्मा की रट लगाना और पापाचरण ने विमुक्त न होना अहितकारी है।'

दक्षिण भारत के एक महानज्ञानी दि० जैन साधु स्व० आदिमानंद महाराज ने बताया था कि जीवन की मोटर में 'ब्रेक' सदा नयम है। ब्रेक भी नयम अथवा त्याग महान हितप्रद होता है। त्याग का आनन्द भोग देने नहीं जानते। उस सम्बन्ध में राष्ट्र के महान नेता स्व० पं० मोतीलाल नेहरू ने सम्बन्ध में गांधीजी ने लिखा है, "जब मोतीलाल जी जेल गए, तब उन्होंने मेरे पास एक पत्र भेजा था। उसमें लिखा था 'मैं अच्छा जीवन ब्रेक में जी रहा हूँ आनन्द भवन में जो मेरे पास नमृद्धि थी उसमें मुझे सुख नहीं मिलता था।' जेल में उन्हें निवार, सारास, मास कुच्छ भी नहीं मिलता था, पूरा भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी उन्हें उनमें सुख मान्य हुआ।" (गांधी मन्मथ और पिछार पृष्ठ १२८)

जैनधर्म भयकारी नहीं मिलता। यह धर्म सच्चा ही आनन्द-मिला पर अव्यन्त है। एकान्तवासी मज्जी को कुन्दकुन्द अति नयम

विदेह जाने की प्रसिद्धि गुप्त पूज्यपाद आचार्य की बात बाद रखनी चाहिये, कि सचित्त धन, वैभव बहुत समय तक नहीं रहेगा । 'यमस्य नरणा नास्ति ।' न जाने किस क्षण मृत्यु आकर प्राण हरण कर ले । समाधि रहित मरण होने पर जीव दुर्गति का पाय बनता है । कानजी पथ में धन की बड़ी प्रतिष्ठा है । वहाँ चरित्र शुन्य धनवानों को विशेष सम्मान मिलता है । उमास्वामी आचार्य तत्त्वायं नूत्र में बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को उनका भविष्य इस प्रकार बताते हैं, "वद्धारम्भ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः । माया तैर्यग्योनस्य"—बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह वाला व्यक्ति नरकायुका वध करता है । मायावी व्यक्ति पशु होता है ।"

दयापात्र.—अन्याय करके खूब धन संग्रह करने वाले बड़े सेठों को आचार्य शान्तिसागर महाराज ने कहा था, "हमें तुमको देखकर दया आती है । तुमने पूर्व पुण्योदय से प्राप्त तक्ष्मी रूप फल को खा लिया, अब आगे के लिए तुमने सत्कार्य नहीं किया । अतः तुम्हारा कुगति में पतन हुए बिना नहीं रहेगा । थोड़ा भी समय हितप्रद होता है । पशुओं ने व्रत पालन किये हैं । जो मनुष्य व्रतो से डरता है, वह पशुओं से भी गया बीता है ।" मुकौशल मुनि के शरीर को उनके पूर्व जन्म की माता के जीव व्याघ्री ने खा दिया था, किन्तु वह व्याघ्री मरकर नरक नहीं गई । मुनि के गले में मरा साप श्रेणिक राजा ने डाला था, उससे उन क्षायिक सम्यक्त्वों का नरक गमन हुआ, क्योंकि वे समय धारण नहीं कर सके, किन्तु व्याघ्री ने जाति स्मरण के उपरान्त उपवास करके अपने पाप को नष्ट कर दिया था । इससे वह व्याघ्री स्वर्ग गई । ससार में तप, व्रत, समय, सदाचार की महत्ता सभी स्वीकार करते हैं । अगेजी की यह कविता महत्वपूर्ण है ।

If wealth is lost nothing is lost.

If health is lost some thing is lost.

If character is lost every thing is lost.

यदि धन नष्ट हुआ तो कुछ नहीं गया । यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ क्षति अवश्य हुई और यदि चरित्र गया तो सर्वस्व चला गया ।

अनुभव बाधित प्रतिपादन

अनेकान्त दृष्टि से विमुख अध्यात्मवादी की विकट स्थिति होती है । निश्चय दृष्टि से लोक व्यवस्था में बड़ी मुसीबत आ जायगी । अभी व्यवहार

दृष्टि ने "घी का घड़ा लाओ" कहने पर मगाने वाले का व्यय घी प्राप्ति का सिद्ध हो जाता है, कारण उसे सुनकर घी सहित घड़ा लाया जाता है। निदवय दृष्टि वाला सोचता है, घड़ा मिट्टी का है, मिट्टी अपने स्वरूप में रहने में मिट्टी मिट्टी में है। घी भी घी में है। एक वस्तु दूसरे में नहीं रहती तब क्या कहकर वह अपना मनोभाव स्पष्ट करेगा ? घी तो घी में है। घड़ा घड़े में है। घी घड़े में नहीं है। घड़ा घी में नहीं है। तब घड़ा लौटा देने पर घी क्यों भूतल पर गिर जाता है ? इस उलझन से बचने के लिए जैन धर्म के विश्वमान्य स्याद्धाद सिद्धांत का शरण लेना हितकारी होगा। किसी दृष्टि से घी और घड़ा भिन्न हैं और क्वचित् अर्थात् दूसरी दृष्टि में घी और घड़े में आधार आश्रयभाव है। इससे घी का घड़ा कहना सर्वथा मिथ्या नहीं है। आर्पवाणी है कि स्याद्धाद का शरण किये बिना जीवन यात्रा अमम्भव हो जाती है।

असामाजिक उपदेश

प्रत्येक कार्य में विवेक की परम आवश्यकता पड़ती है। भूखे व्यक्ति को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिये। प्यासे को भोजन देना और भूखे को पानी देना समझदारी का काम नहीं है। वर्तमान भौतिकवादी युग में मानव समाज आत्मा परमात्मा को कुछ नहीं समझता। जन्ता प्रायः रूप और स्पर्शा का गुलाम हो पालाशविक वृत्तियों की पूर्ति में लगी रहता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा अतिलोभ के कुचक्र में फंसा मानव अपार कष्ट पा रहा है। उसके लिए सदाचरण की नजीबिनी चाहिए। फूटे बर्तन में रखा दूध बह जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म की शिक्षा विपयासक्त चरित्रहीन व्यक्तियों को तनिक भी लाभ नहीं पहुंचा पाती है।

अध्यात्म विद्या रूप औपधि का अनुपान पवित्र तथा उज्ज्वल जीवन है। विषय रूप विपदान करने वाले व्यक्ति अध्यात्म की शक्तिप्रद औपधि में लाभ नहीं ले पाते हैं। सोनगढ़ पथी प्रचार बहुत वर्षों से चल रहा है। उस पथ में नैतिक जीवन के मूल्यारून को और ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी डाक्टर या वैद्य की दवा वर्षों से सेवन करने के बाद भी शरीर में शक्ति नहीं आती है, तो बीमार का कतव्य हो जाता है, कि वह वैद्यराज से रोग के अनुसार इलाज करने को कहे। जैनधर्म के आदर्श निष्ठातो तो भून कर जैन योग गति भोजन, मद्यपान, मांसाहार, कुशील, अमत्य, छल-कपट

के कार्यों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। उन्हें समय की जरूरी क्या न देखकर समयानुरूप का रसायन खिलाया जाता है, जिसे टूटने करने के लिए महात्रनी या नर्मान-युक्त जीवन चाहिये। फलतः जीवन में ननिक भी निराम न होकर स्ववित्तान तथा परविनाश की ओर प्रमारी लोग लगते हैं। आत्मा के स्वरूप को नमकना तथा बहिरात्म भाव का त्याग करना नैन नहीं है। त्रिपय भोगों का गुलाम अध्यात्म दृष्टि का स्वाद क्या जानें। जीव को गुलाम बनाने वाले मोहनीय कर्म की अद्भुत शक्ति है। आचार्य शातिसागर महागुरु ने कहा था, 'मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय के भेद में दो प्रकार का है। दर्शन मोहनीय के त्रिनाशार्थ आत्मस्वरूप का गितन करना चाहिए। चरित्र मोहनीय के लय के लिए समय धारण करना चाहिए।'

आत्म धचना— जो यह कहते हैं, 'हम ब्रतादि पालन करने में अममर्थ हैं', यथार्थ में वे अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। उन्हें यदि डाक्टर आदेश देता है कि तुम्हें अपने प्राणा को बनाना है तो शक्कर, घी आदि मयुर पदार्थों को त्यागकर मूग की दाल का पानी मात्र लेना होगा, तो हमारा अध्यात्मवादी डेर डाक्टर की आज्ञा को शिरोधार्य करके निर्दोष रूप में उस आदेश को पालने का पूरा प्रयत्न करता है। वहाँ वह यह नहीं कहता है कि त्याग अपने आप आ जायगा, या जब मेरी समय पर्याय सीमधर भगवान के ज्ञान में भूलकी है, तब त्याग का पातन होगा। वह अपनी इच्छा शक्ति (Will power) को दृढ़ करके सकल्प करता है, तदनुसार आचरण करता है। इसी प्रकार यदि वह जिनेन्द्र भगवान रूप आत्मा के डाक्टर की समय रूपा औपधि को श्रद्धा सहित ले, तो ससार की समस्त बाधाएँ दूर होगी और शीघ्र ही कुछ भव में वह भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा।

सरल पद्धति—जैन धर्म में समय की औपधि इस प्रकार दी जाती है कि अशक्त व्यक्ति भी स्वहित संपादन कर सकता है। एक उपयोगी कथा है। एक मातंग खूब शराब पीता था तथा मांस खाता था। उसे एक दिगम्बर जैन मुनि ने हिंसा कार्य त्यागने का उपदेश दिया। वह उसके हृदय में नहीं जमी। कुशल साध्वराज ने कहा—'भाई! इस समय तू चमड़े की रस्सी बना रहा है, जब तक तेरी रस्सी बटने का काम चल रहा है, तब तक के लिए तू मांस छोड़ दे। उस मातंग ने सोचा अभी मुझे कुछ खाना नहीं है, इससे साधु बाबा की बात का उमने मान लिया। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो

गई । व्रत धारण करने के कारण वह चाण्डाल होते हुए भी स्वर्ग में देव हुआ ।

वर्तमान देश, काल की स्थिति को देखते हुए लोगों को उच्चनैतिक जीवन व्यतीत करने का उपदेश आवश्यक तथा हितकारी है । सदाचारी जीवन के साथ आध्यात्मिक दृष्टि की घनिष्ट मैत्री है ।

स्मरणीय—यह बात एकान्तवादियों को स्मरण रखना चाहिए कि भगवद्दर्शन की प्राप्ति मनुष्यगति के निवाय अन्य गतियों में भी हो सकती है किन्तु सयम धारण करने की पात्रता मनुष्य शरीर में ही है । कवि का प्ररत मार्गिक है —

काय पायकर तप नहिं कीना, आगम पढ नहिं मिटी कपाय ।
धनको जोड दान नहिं दीना, कोन काम कीना ते आय ?
जीना जनम मरण के कारण, रतन प्रमोलक दिया गमाय ।
ऐसा ब्रह्मसर फेर कठिन है, शरत्र ज्ञान अरु नर परजाय ।

यह बात ज्ञातव्य है कि शास्त्रतत्त्व के सम्बन्ध में वैदिक विकास होने हुए भी यदि तुम्हारा जीवन विषय वासना में मग्न है, तो तुम्हारा पतन अवश्यभावी है । शायकि पुत्र का उदाहरण देते हुए महर्षि मुन्दकुन्द नील पाहुड ने कहते हैं, दश पूर्व पर्यन्त महान ज्ञानवादी सात्यकिपुत्र क्यों नरत गया ? उनका महान ज्ञान उसके नरक का पतन निरोधक नहीं हो पाया । इस प्रसंग में मोक्षदेव तूरि का मार्ग दर्शन उपकारी है । उनके प्रकाश में यदि कामें हों तो हमारा सच्चा बल्याण होगा । उन्होंने कहा है —

वैराग्य भावना नित्य नित्य तत्त्वानुचितनम् ।

नित्य यत्नश्च कर्तव्यो यमेषु नियमेषु च ॥

महा सत्तार तथा भोगों ने उदासीन भाव रखे । नदा वस्तु स्मरण का प्रचार करते रहे । नदा यम और नियमों के पालनाय प्रयत्न करते रहे ।

मूल रचनाओं में मिलावट—

हिन्दु शास्त्रों में तथा जैन ग्रन्थों में राजा वसु का कथानक आता है । जैन शास्त्र में ज्ञान होता है, कि राजा वसु का व्यक्तिगत जीवन स्वच्छ था । तब फिर वह मरकर नरक क्यों गया ? उसने बहुत बड़ा पाप या किया था

बाह्ये द्विजका पहिने अन्नग किया जाता है, उसके पश्चात् तदुल की भीतरी मोवनता दूर करते हैं। परिग्रह आदि नामनी को सर्व प्रथम दूर करना चाहिये। नवज्ञ तीर्थंकर महावीर ने आत्मा को निर्विकार बनाकर आनन्द की अनुभूति के लिए सर्व प्रथम दिगम्बर मुद्रा की स्वीकृति को आवश्यक माना है। प्रवचनसार में कहा है,—“पडिवज्जदु सामण्ण जदि इच्छदि दुक्खपरिमावण ।”

बाह्य त्याग का कारण—

यदि पूर्ण रूप से दुःख का अभाव करना चाहते हो तो दिगम्बर अन्नग अवस्था को प्राप्त करो। अमृतचन्द्र सूरि ने समयसार ही इस गाथा “वस्तु पडुच्च अज्झवसान होइ” (२६५) की टीका में कहा है “किमर्थं गह्य मस्तु प्रतिपेव ?” बाह्य वस्तु का निषेध क्यों किया जाता है ? उत्तर में वे लिखते हैं—“अध्यवसानस्य हि बाह्य वस्तु आश्रयभूत निराश्रय नास्त्य-अध्यवसान मिति”—रागादि अध्यवमानो का बाह्य पदार्थ आश्रयरूप है, बिना आश्रय के अध्यवसान नहीं होते। ध्यानतराय की दशलक्षण पूजा के ये शब्द महत्वपूर्ण है—

उत्तम आकिंचन गुण जानो । परिग्रह चिन्ता दुःख ही मानो
फाँस तनकसी तन में सालें, चाह लगोटी की दुःख भूलो
भालें न समता मुख कभी, नर बिना मुनि मुद्रा न
धनि नगन पर तन नगन ठाठे, मुर अनुर पाउलि

धन लिप्ता—

अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए धन ...
तथा दूसरे का कल्याण करता है। एकान्तवादि, ...
मदिरा ... अन्न, सोपन, दध आदि द्वारा ...
छाया में यह नवीन पर आश्रय पा रहा है। ...
पव के नगन जानकीरव ल रम-इत तम ...
व्यक्ति को त आगम किया जाता है अन्न ...
जन्तु स्थान दिया जाता है, जो फल ...

में प्रवीण हैं। इन लोगों को मोनगढ़ की निवार पद्धति अनुकूल पड़ जाती है। आत्मा पाप करते हुए भी कष्ट नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि उस पथ में आत्मा को कर्त्ता न मानकर शुद्ध ज्ञान स्वप्न ज्ञाता कहा है।

मार्मिक बात—स्वामी सत्य-भवत जी ने “कानजी चर्चा” पुस्तक में विचार पूर्ण सामग्री दी है। वे लिखते हैं, “अपराधी भी निरपराध है, क्योंकि अपराध का कर्तृत्व उसमें नहीं है। वह तो निमित्तमात्र होने में सिर्फ उपस्थित रहता है। असली कर्तृत्व तो उपादान में है। हत्यारा तो निमित्त हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो उसकी है, जो मारा गया है क्योंकि वह उपादान है इसलिये जितन धनवान हैं और जिनने लूट समोटा करके धन इकट्ठा किया है, वे अपने को निरपराध होने का फतवा मिलने के कारण बड़े-बड़े धनवान उनके हुक्म से और उनके लिये भी लाखों खर्च करते हैं। और जब कोई आदमी जन-धन से प्रतिष्ठित हो, तो कोई भी शासक उनके गीत गाने को तैयार हो जाता है और जनता भी बिना समझे उनका जय जयकार करने लगती है। इस प्रकार यह पाप की परम्परा और विस्तार बढ़ता ही जाता है।”

ये वैभव का प्रदर्शन करने वाले भाई वर्तमान विश्व की परिस्थिति और राजनैतिक दशा पर दृष्टि नहीं देते हैं। ये यह बात नहीं सोचते कि आज सारे ससार में पूजीवादी वर्ग के प्रति जनता क्या सोचती है।

चेतावनी—इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाजवादी शासन की प्रचण्ड पवन के प्रहार से पूजीवादी वृक्ष शीघ्र धराशायी हो जायगा। छल, कपट करके धन संचय करने वाले धनिकों तथा पूजीपतियों की पकड़े जाने पर जो दुर्दशा होती है, वह अत्यन्त दयनीय है। शासन के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर बड़े २ धनिकों को व्यथित देखकर एक कवि अन्यायित द्वारा कहता है—

मदखी वैठी सहद पर पख लिए तिपटाय ।

हाथ मलै अरु सिर धुनै लालच बुरी बलाय ।

दानतराय जी की पूजा के ये शब्द मार्मिक हैं—

नहिं लहै लछमी अधिक छलकर करम बव विशेषता ।

भय त्याग दूध विलान पीवे आपदा नहि देखता ।

अशरण शरण्य—

इस भारत क्षेत्र में उस समय केवली भगवान का अभाव हो गया है ।
आत्म कल्याण हेतु किमता शरण ग्रहण किया जाय ? इस काल विषय में
पद्मनि पञ्चविंशति का यह कथन महत्वपूर्ण है । वे कहते हैं, इस कलिकाल में
केवली भगवान के स्थान में उनकी वाणी तथा मुनीश्वरी का शरण ग्रहण कर
भव्यात्मा अपना कल्याण कर सकता है —

सप्रत्यन्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्य चूडामणि ।
तद्वाक् परमासते ज्व भरतक्षेत्रे जगद्योतिका ॥
सद् रत्नत्रयधारिणो यतिवरा रतेषा समालवन ।
तत्पूजा जिनवाचिपूजन सल साक्षाज्जिन पूजित ॥

यद्यपि इस कल काल के समय में त्रैलोक्य के चूडामणि केवली
भगवान नहीं हैं, तो भी उस भारत क्षेत्र में समस्त जगत् को प्रकाशित
करने वाली उनकी वाणी विद्यमान है तथा श्रेष्ठ रत्नत्रय को धारण करने
वाले मुनिराज हैं । उनका आशय ग्रहण करें । उनकी पूजा तथा जिनवाणी की
पूजा करने में साक्षात् जिनन्द्र की पूजा की गई ऐसा समझना चाहिए ।

जिनन्द्र भगवान की वाणी में आत्मा को विस्तृत बनाने वाली नये
प्रकार की नामग्री विद्यमान है । उस जिनवाणी की देखना के अनुसार
चपना जीवन निर्माण करने वाले यन्त्राज्ञान स्वधारी मुनीश्वर हैं । उन दोनों
का शरण ग्रहण करने वाला भव्य साक्षात् जिनन्द्र के शरण में रहने वाले
जीव के समान आत्मा तित नम्पादन कर सकता है ।

पद्मोक्तार मय माहात्म्य स्तोत्र मे उमा स्तामी आशय ने कहा है —

जगमुजिना स्तदपवर्गपद तदेव
विश्व वराह मिदमा तव विनाम्मात्
तत्तत्तत्तत्त भुवनोत्तरणाय गीर्ण—
मेजात्मकं निजेषु निहित तदव ॥

जिनन्द्र भगवान मोक्ष देने वाले हैं । उनके प्रसाद से ही हम मोक्ष
की प्राप्ति कर सकते हैं । उनका शरण ग्रहण कर लीजिए ।

धोरात्माओं ने पंच नमस्कार मन्त्र रूप गरीर महा साध दिया है। प्रथम भव्य जीव पंच नमस्कार मन्त्र उपाय मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जमीन महामन्त्र को "जिनमुगजनन कैराजानमः" मोक्ष मुक्त का द्रव्य तथा केवल ज्ञानजनक मन्त्र कहा है। इसके द्वारा सम्पूर्ण पापों का नाश होता है। त्रिनिम्ब, जिनप्राणी, दिगम्बर जैन मुनिगज तथा पंच परमेष्ठी की आराधना द्वारा यह जीव पंचमकान रूप मारट हातीन स्थिति से गुरुजत निरुल्लस आगामी भवों में निर्वाण लाभ कर सकेगा। ये ही अक्षरणा के शरण है।

महामन्त्र की विशेषताएँ—यह महामन्त्र जिन साधन की अनमोल निधि है। सूक्ष्मता से विचार करने पर पंच नमस्कार मन्त्र में एकात्मता की प्रतीति को दूर करने वाली अनेक वाच दृष्टिगोचर होती है।

(१) इस महामन्त्र में सभी सयमी आत्माओं को नमस्कार किया गया है। असयमी का स्थान नमस्कार मन्त्र में नहीं है। अतः असयमी की वदना का निषेध स्पष्ट होता है।

(२) सयमियों को प्रणाम स्वरूप इस महामन्त्र की अपराजित नमस्कार है। कहा भी है—

अपराजित मन्त्रोय सर्व विघ्नविनाशनः ।

मगलेषु च सर्वेषु प्रथम मगल मतः ॥

इससे सयम की अपूर्व सामर्थ्य का परिज्ञान होता है। जब सयमियों का नाम उच्चारण तथा उनका स्मरण पाप क्षयकारी है, विपत्ति निवारक है तथा अपूर्व सिद्धियों का प्रदाता है, तब अपने आचरण द्वारा सगम परिपालन की महिमा कल्पनातीत सिद्ध होती है। सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान की पूर्णता होते हुए भी जब तक सयम (सम्यक्चारिण) का सहयोग नहीं मिलता है, तब तब मोक्ष नहीं प्राप्त होता है।

(३) निश्चय नय से सभी सिद्ध माने गए हैं, व्यवहार नय की अपेक्षा जो दूसरी दृष्टि है उसे यह महामन्त्र स्पष्ट करता है। सिद्ध परमेष्ठी रूप पर्याय परिणत अक्षरीरी परमात्मा के सिवाय अरहत आचार्य उपाध्याय तथा साधु रूप परमेष्ठी असिद्ध अवस्था युक्त हैं, इस प्रकार व्यवहार दृष्टि भी सत्य सिद्ध हो जाती है।

(४) इस महामन्त्र में पंचविध पूज्य आत्माओं को नमस्कार किया गया है, अतः पूज्य पूजक रूप द्वैत दृष्टि की उपयोगिता स्पष्ट होती है। यहाँ व्यवहार नय प्रतिपादित भेद दृष्टि को मान्यता प्रदान की गई है। निश्चय नय समक्षित अद्वैत दृष्टि गाँध हो गई है।

(५) इस मन्त्रराज के द्वारा यह बात स्पष्ट होती है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कयचिन् उपकार करता है। अरहत भगवान ने चार घातिया कर्मों का नाश किया है, उन्हें सर्व प्रथम नमस्कार किया गया तथा संपूर्ण कर्मराशि का नाश करने वाले सिद्ध भगवान को उनके बाद प्रणाम किया गया है, क्योंकि अरहत भगवान दिव्यध्वनि द्वारा त्रिभुवन के लिए हितकारी देशना देते हैं। “तिहुवण हिंद-मधुर-धिमद-वधकाण” — त्रिभुवन को हितकारि, मधुर तथा स्पष्ट वाणी वाले जिनेंद्रो को कुदकुद अपिराज ने पचान्तिकाय में प्रणाम किया है। अरहत भगवान की दिव्यवाणी के द्वारा ही तात्पर्य, रम, गव, स्पर्ज रहित सिद्ध परमात्मा का परिज्ञान प्राप्त होता है। अरहत भगवान चैतन्य द्रव्य द्वारा दूसरों का हित होता है, यह स्याद्वाद पक्ष इनसे पुष्ट होता है।

(६) यह महामन्त्र पदस्थ ध्यान नामक शुभभावण धर्मध्यान का अंग है। अतः मोक्षमार्ग में शुभभाव का भी महत्त्व है, यह सिद्ध होता है।

आत्मोपलब्धि की कठिनाता—

आत्मा की बातें बताना सरल है। उसकी उपलब्धि अत्यन्त कठिन है। एक बार जर्मन दार्शनिक कान्ट धूमने गये थे। रास्ते में एक व्यक्ति को उनकी छड़ी से आघात पहुँचा। उस भद्र व्यक्ति ने कान्ट ने पूछा, “Who are you?” आप कौन हैं? कान्ट ने कहा “भई, मैं धन नहीं खनुनव कर पाया हूँ, कि “मैं” कौन हूँ? यदि मैं विश्व के राज्य का अधिपति होता, तो मैं आपका राज्य तुमको दे दूँगा, यदि तुम मुझे बता दो कि ‘मैं’ कौन हूँ। यान्त्रिक म आत्म स्वयं का जानना उचित का होता नहीं है। “जाना दुष्टा आत्ममराम, हँ स्वयं निरयन निष्काम” स्वनामों का नाम नष्ट निर्विडि होना अनभव है। या आत्मा रूप, रस, गंध, वाग्नि

हे, इन्द्रिय ज्ञान के अगोचर है, उमदा ज्ञान बाहरी मामलों पर कैसे
आश्रित माना जाय ? यह कथन सत्य है :—

परमा सक्तो नही रत्नों को हर इन्सान की प्राप्ति ।
दिखाई ब्रह्म क्या देवे, जो न हो ज्ञान की प्राप्ति ।

ब्रह्म दर्शन और आत्म ज्ञान की बातें खोमी लोग बहुत करते हैं ।
यद्यपि उनका आचरण बगले के समान रहता जाता है । गोपी जी के जीवन
को प्रकाश दाता, महान ज्ञानी सत्पुरुष श्रीमद् राजचन्द्र भाई ने निम्ना था,
“वर्तमान दुपम काल रहता है । मनुष्य का मन भी दुपम देवतों में जाता
है । प्रायः करके परमार्थ से शुष्क अन्तःकरण वाले परमार्थ का दिखाना
करके स्वेच्छा से आचरण करते हैं ।” (पृष्ठ ८०० राजचन्द्र ग्रन्थ)

मार्मिक दृष्टान्त—

महाकवि बनारसीदास जी ने ‘अर्थ कथानक’ नाम के छन्दोबद्ध आत्म
चरित्र में लिखा है, कि जैन धर्म का व्यवस्थित परिज्ञान न होने में केवल
समयसार नाम के अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करके उनकी बुद्धि का
विपरीत परिणाम हो गया था । जब उन्होंने गोम्मट सार ग्रन्थ का व्यवस्थित
अभ्यास किया तब उनको सच्चा प्रकाश प्राप्त हुआ । उनकी दृष्टि एकान्त
पक्ष छोड़ अनेकान्तवादी बन गई । अर्थ कथानक में उन्होंने कहा है ।

उन्होंने अपने मित्र नरोत्तम के साथ णमोकार की एक जाप का
निग्रम किया था । व्रत भग होने पर घी त्याग करने की प्रतिज्ञा की थी ।
चौदस को उपवास करना, पचास हरी सेवन, पूजन करना ये भी नियम लिए
थे । उनके शब्द हैं ।

नोकारवाली एक जाप नित कोजिए ।
दोप लगे परभात तो घीउ न लीजिये ॥ ४३५ ॥
मारग वरत यथासकति सब चौदस उपवास ।
साखी कीन्हे पास जिन राखी हरी पचास ॥ ४३६ ॥

अरथमल ढोर की सगति से उन्होंने समयसार की राजमल्ल की
टीका पढ़ी । पढ़कर कविवर की बुद्धि में विकार उत्पन्न हुआ ।

तव बनारसि वाचै नित्त भाषा अरथ विचारै चित्त ।

पावै नहीं ग्रध्यातम पेंच, मानै वाहिज किरिया हेच ॥ ५९४॥

कुबुद्धि के ग्रधीन हो उन्होंने सब व्रतादि त्याग दिये । वे मन्दिर का द्रव्य खाने लगे थे । जिन प्रतिमाजीकी निन्दा करने लगे थे । उन्होंने स्वयं अपने पतन का इस प्रकार चित्रण किया है ।

देव चढाया नेवज खाहि ॥ ६००

जिन प्रतिमा निदहि मन माहि । मुखसो कहहि जो कहनी नाहि ।

खाहि रात दिन पशु की भाति । रहे एकत मृषामद माति । ६१२॥

इस प्रकार पतित जीवन उनका कभीब वीस वर्ष पर्यन्त रहा । एक समय प० रूपचन्द जी पाडे का आगरे में आगमन हुआ । उनसे कविवर ने गोमट सार शास्त्र पढ़ा । वे कहते हैं—

अनायाम इस ही समय नगर आगरे थान ।

रूपचन्द पाड गुनी आयो आगम जान ॥ ६३० ॥

मत्र ग्रध्यातमी कियो विचार, अथ बचायो गोमटमार ॥ ६३१॥

तामे गुनथानक परवान, कल्यो ज्ञान अरु क्रिया विधान ।

जो जिय जिन गुन थानक होय, तेसी क्रिया करै मन कोय ॥ ६३२॥

भिन्न भिन्न विवरण विस्तार, प्रन्तर नियत बहुरि विवहार ।

नवही तथा सबै निधि कही सुनि के समै लछु न रही ॥ ६३३

तव बनारसी गौरे भयो स्यादवाद परनति परिनयो ।

पाडे रूपचन्द गुप्त पास सन्या ग्रथ मन भयो हुतास ॥ ६३४॥

गुनि गुनि रूपचन्द के बोन बनारसी भयो दिड जन ॥ ६३५ ॥

तब फिर और कबीरजी जग आगम माहि ।

यह कह रखनी एक नी कहि निन्द गुरु साहि । ६३६

कवि को १९७१ सवत् मे समयसार के ग्रन्थान से भ्रम उत्पन्न हुआ था, जो सवत् १९९२ मे दूर दुआ और कपिलर को सच्चा साक्षात् मार्ग प्राप्त हुआ । वेद हे कि सोनगढी पगं ग्रन्थ तक भी एकान्तवाद की भवर मे घूम रहा है । हमें मनुष्य जन्म की दुर्लभता, क्षणिकता को नहीं भुलाना चाहिये ।

भ्रान्त-दृष्टि—

हिन्दू सन्यासी श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र मे एक उपयोगी कथन आया है । उनका प्रिय शिष्य काली बाबू वेदान्त का अच्छा ज्ञाता था । वह रोज मछली मारा करता था । एक दिन रामकृष्ण स्वामी ने उससे कहा—‘तुम ऐसा क्रूर काम क्यों करते हो ?’ काली बाबू ने कहा था—“Atman is immortal so I do not really kill the fishes” आत्मा का नाश नहीं होता, इससे मैं वास्तव मे मछलियों को नहीं मारता हूँ । इस पर परमहंस स्वामी ने कहा था, “अरे ! तू अपनी आत्मा को धोखा देता है । आत्मदर्शन प्राप्त व्यक्ति दूसरे के प्रति क्रूरता नहीं धारण करता है । वह दूसरे के प्राण लेने की बात अपने चित्त मे कभी नहीं लायेगा । (रोम्या रोला लिखित रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र)

प्रथम अवस्था मे अनियंत्रित अध्यात्मवाद प्रायः दुरी तरह पतन कराता है । वह अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है । मांस सेवन, मदिरापान, पर स्त्री सेवन आदि कुकर्म करते हुए वह अध्यात्मवादी सोचता है, मेरा आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अबुद्ध है । बाहरी आचरण का सम्बन्ध शरीर से है । आत्मा से नहीं । इस प्रकार वह व्यक्ति कुपथगामी बन जाता है । उसकी दृष्टि मे नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रहता है ।

असत्याग्रही मनोवृत्ति—

सच्चा सोना परीक्षा रूप अग्नि से नहीं घबडाता है । खोटा सोना वेचने वाला अपने सुवर्ण की अग्नि परीक्षा से डरता है । “साच को आच का क्या भय”, यह कहावत विख्यात है । सत्यप्रेमी विनम्र व्यक्ति तत्त्व चर्चा से दूर नहीं भागता । वह तत्त्व चर्चा का सदा स्वागत करता है । वह कहता है मेरा सत्य नहीं, जो सत्य है वह मेरा है ।

चर्चा में भय क्यों ? — सोनगढ पथी तत्त्व चर्चा से भय पाते हैं । कहते हैं हम विवाद, चर्चा नहीं करना चाहते । वे अपनी धारणा में सशोषण को तनिक भी तैयार नहीं है । यह उनकी नैतिक तथा बौद्धिक दुर्बलता को बताता है । ज्ञान के अहंकार को भी सूचित करता है । ऐसी हठी मनोवृत्ति के विषय में धर्म परीक्षा में एक कथा आई है ।

एक राजा की एक ही मतान थी । दुर्भाग्य में वह राजपुत्र जन्म से म्रया था । राजा का उस पर बड़ा प्रेम था । बड़ा होने पर वह राजकुमार अपने बहुमूल्य आभूषणों को दान में दे दिया करता था । वह जिद्दी स्वभाव का था, इसलिये उसे समझाना अत्यन्त कठिन समस्या थी । चतुर मंत्रियों की सलाह से अर्धे राजकुमार को लोहे के आभूषण पहिनाए गए । मंत्रियों ने राजकुमार को कह दिया था कि यदि कोई तुम्हारे आभूषणों को लोहे का कहे, तो पास में रखे तोह दंड में उसे दंडित करना । अतः यदि कोई राजकुमार से कहता था कि तुम्हारे आभूषण लोहे के हैं, तो वह उसे पीटता था । राजकुमार विपरीत बुद्धि बन गया था । उसने लोहे के आभूषणों को सोने के आभूषण समझ लिये थे । वह दूसरों की नहीं सुनता था ।

उस प्रकार की विचित्र आदत एकातवादी वर्ग में दिखाई देती है । उनमें कहा जाता है कि तुम्हारे गुरुजी पंच अणुव्रत धारण, सप्तव्यसन त्याग आदि में भी अपने को समलकृत नहीं मानते हैं तथा स्वयं को अत्रती कहते हैं । उन्हें सोनगढ के लोग स्वामी, सद्गुरुदेव कहते हैं । जब उनको आचार्य कुन्दकुन्द की यह आज्ञा सुनाई जाती है, “अनजद ण वदे”, तब भी उनमें नम्रता का आदर कर अपनी आदत को बदलने का विचार भी उत्पन्न नहीं होता ।

इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी की दृष्टि बड़ी सुतन्त्री हुई थी । उन्होंने यह महत्वपूर्ण बात लिखी थी, “जब तक मनुष्य अपने घापको स्वयं सदा नहीं मानता है, तब तक मुक्ति उससे दूर रहती है । भूल होना मनुष्य का स्वभाव है । की गई भूल को मान लेना और इस तरह आचरण करना कि जिससे वह भूल फिर न होने पावे यह मर्यादा है ।”

यह ग्रन्थ की बात है, कि एकातवादी वर्ग भूल को मानने को तथा उसे सुधारने को तैयार नहीं है । हमारी सेवा सभारण पाश्चात्त्य आचरण की

श्रेणी में आते हैं। उन्हें 'स्वामी' कहना या मानना प्रवेष्टिका तथा के विद्यार्थी को श्रेष्ठ मित्रान कहने सदृश अनुचित बात है। इस प्रश्न में गांधीजी का आदर्श सत्य प्रेमियों के लिये जानवर्द्धक है। गांधीजी ने अपने को महात्मा कहे जाने पर तीव्र विरोध करते थे। उन्होंने निराश या—“जर कोई इस बात का आग्रह करता है कि मेरे लिये 'महात्मा' शब्द का ही प्रयोग किया जाय, तब तो मुझे असह्य पीडा होती है। साधारणतः पाश्चिम में मेरा जीवन बहता है। वहाँ हर एक बच्चे, स्त्री, पुरुष सबको आता है, कि वे मेरे लिए महात्मा शब्द का प्रयोग न करे। किसी पर मैं भी मेरा उल्लेख महात्मा शब्द के द्वारा न करे। मुझे वे सिर्फ गांधी या गांधीजी कहा करें। मैं अल्प प्राणी हूँ, महाप्राणी नहीं हूँ।” (हिन्दी नवजीवन १९२४)

जैन महन्त—इस प्रकार नम्रता और मचाई से प्रेम का दर्शन कानजी दादा ने नहीं दिखता। हम सन् १९६४ के अग्रत में मिहार के तीर्थों की वदना को गये थे। एक तीर्थ पर एक प्रमाणिक व्यक्ति ने हमें इस प्रकार का वृत्तान्त सुनाया था। “चार पाँच वर्ष पूर्व कानजी दादा ने हमारे यहाँ आकर आहार ग्रहण किया था। उन्होंने कहा मैं नहीं ब्रती नहीं हूँ। मुझ पर दयाव डाला गया कि तुम इनके पैर धोकर उस पानी को मस्तक पर लगाओ। मैंने कहा था—“मैं ब्रती हूँ, इसलिए ऐमा नहीं कर सकता। उस स्थिति में सघ की एक महिला ने उनके पैर पानी में धोएँ और उस धोन को आँखों में लगाया।” उन विहार में विद्यमान भाई ने यह बताया कि “कानजी श्वेताम्बर साधु सदृश वस्त्र पहने थे। उनके हाथ में एक तमाल रहता है, उसमें वे एक लकड़ी छुपाकर रखते हैं।” यह बात रहस्यपूर्ण है। वास्तव में पहले वे ढूँढिया पथी गुरु थे। उस वेश को उन्होंने नहीं छोड़ा है। हाँ, उस साधु जीवन में लिए गये मयम को उन्होंने छोड़ दिया है। उन्हें ठाठ-वाट से सुसज्जित, देखकर स्वर्गीय तस्तमल जी जैन मुख्यमंत्री मध्यभारत ने कहा था कि “वे जैन महन्त जैसे लगते हैं।” विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सत्पथ को न भूले। सत्य का शरण ग्रहण करने में ही आत्मा का हित है।

प्रभाव का कारण—

यहाँ यह प्रश्न उठता है, कि अन्य संप्रदाय वाले व्यक्ति ने दिगम्बर जैन समाज में घुसकर अपने लिये विशेष स्थान कैसे बना लिया और उनके

चरणों की पूजा तक करने वाले अनेक भक्त दिगम्बर भाई वहिन क्यों हो गये ?

इस प्रश्न का उत्तर सरल है । जंगल की एक लकड़ी ने लोहे की कुल्हाड़ी का साथ दिया । इससे सारा जंगल काट दिया गया । इसी प्रकार कहते हैं, समाज के कुछ पैसे के लालची पंडितों ने अच्छी रकम पाकर भौतिक समाज में अपने परिचय और प्रभाव का उपयोग बाजी पथ के प्रचार में लगा दिया । कोई-कोई अवसरवादी यज्ञ आदि के स्वार्थ वश राम के पास जाकर 'रामाय स्वस्ति' पढ़ते हैं और रावण के पास जाकर 'रावणाय स्वस्ति' भी पढ़ा करते हैं । ऐसे गोमुख-व्याघ्र वृत्ति वाले कपटी जीवन मुक्त अनेक व्यक्तियों ने समाज को चक्कर में डाल दिया है । भोली समाज जब निकट से इन अध्यात्मवादियों की प्रवृत्ति को देखती है तब उसके मन में ग्लानि पैदा होती है । उस समय हमारे विके हुए माननीय पंडितराज आगे आकर उनके मन को चिपरोत दिशा में मोड़ दिया करते हैं । भय के द्वारा अनर्थ हुआ तथा हो रहा है । ईसाइयों के समान एकान्तवादी प्रचार हेतु बहुत द्रव्य लुटाते हैं । मोटी हानिहार वाले लालची अपना भविष्य नहीं सोचते ।

कूटनीति—

एक बार गिरनार की यात्रा से लौटते हुए महर्षि आचार्य शातिनागर महाराज कुछ घंटे सोनगढ ठहरे थे । आचार्य महाराज ने हमें सुनाया था, कि श्री कानजी उनके पास आये । आचार्य श्री ने उनसे कहा था "तुमने दिगम्बर धर्म स्वीकार किया इससे हमको बड़ी खुशी हुई । तुमने अपने पुराने धर्म में कौन सी बुराई देखी ?" आचार्य श्री के प्रश्न का कानजी ने कोई उत्तर नहीं दिया । आचार्य श्री ने यह प्रधानक कानजी बाबा के अन्तःकरण को समझने के लिये एकसरे के समान समझना चाहिए ।

एक कानजी भक्त ने हमें सुनाया, कि आफ्रिका में बहुत से नम्पत्र दुनियाँ पंथी हैं । वहाँ कुछ कानजी पंथी प्रचारक धन मयह हेतु शीघ्र जाने वाले हैं । इस धन राशि का उपयोग एकात्मवाद के प्रचार में किया जायेगा । कानजी पंथी द्रव्य दृष्टि की चर्चा करने हे । यद्यपि वे उनका ध्यान आत्म द्रव्य के बदले रम्याध्या रूप पुद्गल द्रव्य की ओर विशेष रहता है ।

चैतन्य निधि का मन्त्रा प्रेमी पुद्गल का नैवेद्य स्थान के कुनक में नहीं फेंकता है । वह तो माया के जाल में दूर रहता है ।

प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव—

कानजी पथ का भीतरी रूप पर्वत दूर में सुहावना लगता है—
 'दूरस्था भूधराः रम्या ।' सोनगढ में पंचकल्याणक मन् १२७८ के फरवरी मास में सम्पन्न हुआ । प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहाँ का चित्रण करते हुए श्री नीरज जैन (सतना) ने लिखा था— "मुमुक्षु लोग समयसार के पत्रों को लेकर हवा करते थे । समयसार को चरणों के नीचे खोलकर बैठे थे । कानजी पथी नेता रामजी ने कहा था "शास्त्र जड़ है । उसका आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता । समूह के समक्ष द्रव्यानुयोग का ही व्याख्यान करना चाहिए । ॐ नमः सिद्धाय" युक्त छपे कागज नालियों और कचराघरों में पड़े थे । जिनवाणी का जितना तिरस्कार मैंने स्वर्णपुरी में देखा, वह अन्यत्र देखने में नहीं आया । पंडित कैलाशचंद जी बनारस वालों ने कहा था— "हम हजारों उपादान एक स्वामी रूपी निमित्त से प्रभावित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं । कुन्दकुन्द के परवर्ती आचार्य समतभद्र अकलक आदि ने व्रत, नियमों का क्यो उपदेश दिया, यदि ये धर्म नहीं थे ? हम समस्त आचार्यों को एक कुन्दकुन्द पर बलिदान नहीं कर सकते " उस पंचकल्याणक में जात पात का भेद नहीं था । बाजार दूकानदारों की व्यवस्था न थी । इससे मुह मागा दाम, दूध, फल आदि का देना पड़ता था । कुली तागे वालों ने पाँच गुना तक पैसा वसूल किया । धन की बरसात और समय की पाबंदी ये दो सोनगढ के अतिशय थे । जन्माभिषेक पूर्ण होने के पहिले ही घड़ी देख स्वामी जी तथा कुछ भाई उठ बैठे थे । वे समय चक्र के अधीन थे, समय उनके अधीन न था ।"

असली रहस्य—

सोनगढी पंडित वहाँ की खूब स्तुति छापा करते हैं । असली रहस्य की बात समाज के सामने नहीं आ पाती । काशी के पंडित कैलाशचन्द्रजी ने एक पत्र कानजी मत प्रचारक बामूभाई फतेहपुर वालों को २४-६-७० को बाराणसी में भेजा था । वह प्राईवेट किन्तु महत्वपूर्ण पत्र हिम्मत

नगर गुजरात के वकील कपिल भाई ने फोटो प्रिंट उतार कर प्रकाशित कराया था। जैन सदेश सोनगढ़ के समर्थन में काफी लिखता रहता है। कभी २ विपक्ष में भी थोड़ा सा लिख देता है। इस पत्र से महत्वपूर्ण सामग्री विचारक वर्ग को प्राप्त होती है। पत्र में लिखा था—“सासारिक भोगों में लिप्त लोगों के सामने जो व्यवहार धर्म की हेय बतलाते हुए त्याज्य बतलाया जाता है, उसकी सर्वत्र चर्चा में सुनता आया हूँ। सोनगढ़ के अपरिपक्व प्रचारकों के द्वारा भविष्य में जैन धर्म के आचार पथ को गहरी क्षति पहुँचेगी। इस एकतानता में परिवर्तन आवश्यक है।”

“यह भी सुना कि कोई कोई इसी बात के प्रचारक ब्रह्मचर्य का अश्लील चित्रण करते हैं। वलन्द शहर के कैलाशचन्द्र के बारे में इस प्रकार की विशेष चर्चा सुनी है। अतः इधर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है।”

इस पत्रांश की अलोचना करते हुए श्री कपिल भाई M.A LLB मपादक जैन शासन लिखते हैं—“सोनगढ़ के प्रचारक अभी अपरिपक्व हैं वे अश्लील चित्रण करते हैं और आपंशास्थानुकूल नयविवक्षा के अनुसार उपदेश नहीं देते हैं—ऐसा पत्र में प्रतिपादित किया गया है।”

अनुभव विरुद्ध मान्यता—

मनुष्य दर्पण की सहायता लेकर अपने चेहरे की मलिनता का ज्ञान करता है और मुल को स्वच्छ करता है। इसी प्रकार व्यवहार दृष्टि की सहायता लेकर आत्मा अपने को विशुद्ध बनाने का उद्यम करता है। जिनेन्द्र भगवान की वीतराग छवि हमारे मनको वीतरागता की ओर आकर्षित करती है। उन जिनेश्वर की वाणी आत्मा को स्वभाव की ओर आने का तथा विभाव और विकारों के परित्याग का उपदेश देती है। उस वाणी के शिक्षण के अनुसार जिनेश्वर की मुद्रा को धारण कर तथा जीवन शोधक कार्य में सलग्न मुनिराज का जीवन तथा आचरण रत्नत्रय धर्म की शिक्षा देता है। देव शासन तथा गुरु यशसि पर पदार्थ हैं, किन्तु उनकी सहायता से जीव स्थानुभूतता की सामग्री प्राप्त करता है। गृहस्थ तथा कनक, कामिनी, विषयभोग आदि के द्वारा निरन्तर बहिर्मुख रहता है, उन अज्ञानों के लिए व्यवहार दृष्टि का धारण ग्रहण करना हितकारी

है। ज्ञान ज्ञान युक्त, ऋद्धियों के अधीन रह गण्य है तब त्रिनेश्वर का शरण लेकर व्यवहार दृष्टि की महत्ता का स्मरण करते हैं। व्यवहार भेद दृष्टि को मुख्य बनाता है। व्यवहारनय से प्रवृत्त, भिन्न आदि भी जनोंकर मन्त्र में प्रणाम किया गया है। मुनिराज मदा पत्र नमस्कार माता का ज्ञापन किया करते हैं। वे ज्ञानयोग करते समय पहिले 'जमा प्रवृत्तान' तथा बाद में 'जमा मित्राण' पढ़ते हैं, क्योंकि अग्रहृत भगवान की दिव्यवाणी द्वारा सभी भव्यात्माओं का कल्याण होता है। यदि अग्रहृत भगवान की वाणी ने भक्तों को सिद्धों का स्वरूप नहीं बनाया होता, तो उन रूपादि रहित परज्योति परमात्मा का कैसे परिज्ञान हो पाता? वे सिद्ध त्रेत्र गोचर नहीं हैं। वे लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला के ऊपर आस्थित हैं। जमोकार महामन यह सूचित करता है, कि आत्मशिक्षा में व्यवहार दृष्टि का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

ज्ञानावरणादि आठ कर्मों ने जीव को मनुष्य के घृणित मानभूष भंडाररूप शरीर में कैदी बनाया है। अध्यात्मवादी एकान्त पक्ष वाला गृहस्थ अपने को पूर्णतया शुद्ध पर्यायवाला सोचता है, किन्तु यह धारणा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा वाधित होती है। मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा बन सकता हूँ, इन कथनों में महान् अन्तर है। निगोदिया जीव वहाँ से निकलकर मानव पर्याय धारण करता हुआ रत्नत्रय की आराधना द्वारा सिद्ध बनता है। वह निगोद पर्याय में सिद्ध भगवान के अनन्त सुख का अनुभव नहीं करता है। वह जन्म मरण विमुक्त नहीं है। वह तो एक ह्वास में अष्टादश बार जन्म मरण की वेदना भोग रहा है। उसको अनन्त सुख का अनुभव कर रहा है, ऐसा कहना महान् असत्य है। कसाई पशु का बध करता है, वह पशु चिल्लाता है और अपनी अपार वेदना व्यक्त करता है। उस पशु को अनन्त सुखी मानने वाला अध्यात्मवादी जगत के बीच विक्षिप्त तथा उपहास का पात्र बनेगा।

विवेक दृष्टि—

पदार्थों का विचार करते समय जैन धर्म के प्राणरूप स्याद्वाद सिद्धान्त को मदा अपने ध्यान में रखना सत्य प्रेमी के लिये उचित है। जल का स्वभाव जीतलना है। स्वभाव की अपेक्षा अग्नि के संपर्क से उबलना

पानी भी शीतल कहा जायगा, किन्तु पर्याय की अपेक्षा उसे शीतल ही मानना होगा । द्रव्य दृष्टि या निश्चय दृष्टि से शीतल कहा जाने वाला उबलता पानी पर्याय दृष्टि से शीतल नहीं है । इस तत्त्व को भुला देने वाला एकान्तवादी यदि उस उबलते पानी में हाथ डालेगा, तो उसका हाथ जल जायगा और वह अपार दाह जनित व्यथा का अनुभव करेगा । उस समय वह यह कहना भूल जायगा, कि मैं आनन्द का अनुभव करने वाला आनन्द परमात्मा हूँ । इस कारण शक्ति की अपेक्षा किया गया पदार्थ का कथन और पर्याय की दृष्टि से किए गए कथन को सर्वदा समान मानना उचित नहीं है । गृहस्थ को अपने जीवन पर गहराई से विचार कर चर्या-योग में प्रतिपादित पद्धति के अनुसार जीवन शोधन के कार्य में प्रवृत्ति करना चाहिये ।

सत्य पथ क्या है ?

एकान्तवादी अध्यात्म विद्या रूप अमृत का रस पान न कर उममें विषय वासनाओं का पोषण करता हुआ कर्म बन्धन को और जटिल बनाता है । प्रमादी व्यक्ति की दृष्टि का भैया भगवतीदाम जी ने इस प्रकार विवर्ण किया है—

आलस कहै उद्यम जिन ठानो, सोवहु सदन पिछोरी तान ।
 काहे रैन दिना शठ धावत, लिख्यो ललाट मिलै सोई आन ॥
 आवत जात मरे जिम केतक ऐसे ही भेद हिए पहिचान ।
 वातें इकन्त गहो उर अन्तर सीख यहै धरिये सुख मान ॥

अनेकान्त विद्या से प्रकाशित हृदयवाला पुरुषार्थ का प्रतिनिधित्व करता हुआ इस प्रकार मार्मिक उत्तर देता है ।

उद्यम कहै अरे शठ आलस तू सरवर क्यों करे हमारि ।
 हम मिथ्यात तजै गहे सम्यक जो निजरूप महा हितकारि ॥
 आवक धर्म इकादश भेद सों श्री मुनि पंथ महात्रन धारि ।
 चतुर्गुणवान विलोक जेय सब, त्यागहि कर्म बरै शिवनारि ॥

आध्यात्मिकता की भूमि वैभव की क्रीड़ा स्थली ?

जिन पुण्य पुण्यों की आत्मा मन्त्रात्म पित्रा के प्रकाश में दी-
प्यमान होती है, उनके समीप का वातावरण मायुता, नदाचार, सादगी
आदि पवित्र वृत्तियों को प्रेरणा देता है। गांधीजी सादा जीवन उच्च विचार
के सिद्धान्त वाले थे। उनकी कर्मभूमि मेलाग्राम जहाँ में जाकर व्यक्ति
सादगी की ओर प्रेरणा पाता था। स्व० जर्नी बाबा के पास ईगरी आश्रम
में जाने वाले बड़े व्यक्ति भी वहाँ पुद्गल की महिमा न देखकर अध्यात्मका
रम पान करते थे। स्व० आचार्य शिरोमणि शान्तिनागर महाराज के पुण्य
चरणों में पहुँचने वाला व्यक्ति अद्भुत शान्ति, सयम की आकाशा, और
अवर्णनीय आनन्द प्राप्ति द्वारा स्वयं को कृतार्थ करता था; किन्तु सोनगढ
की कृत्रिम प्राण शून्य आध्यात्मिकता भावों को समुन्नत न बनाकर पुद्गल
के सौन्दर्य की ओर मन को खिंचती है। सोनगढ से लौटे हुए यात्री कहते हैं
“वहाँ बड़ा ठाठ है। खाने पीने की व्यवस्था है। वैभव दिखाई पड़ता है।”
वहाँ के स्वामीजी की वाणी से क्या लाभ मिला ? इस प्रश्न के उत्तर में
यात्री कहते हैं, “गुजराती में उपदेश होने से एक शब्द भी हम न समझ
सके। “समझ में आया, समझ में आया” यह वाक्य बहुत बार सुना। हम
तो सोनगढ के ऐश्वर्य और ठाठ वाट तथा सुन्दर व्यवस्था से प्रभावित हैं।
अब विचारक व्यक्ति सोचे, कि पुद्गल का वैभव-विलास क्या आध्यात्मिक
ज्योति को प्रदीप्त कर सकेगा ?

बहिरात्मपना—

कहते हैं, एक राजा ने अपने राजभवन में अध्यात्मवादियों को ब्रह्म
की चर्चा हेतु आमन्त्रित किया। सब बड़ी २ चौटी वाले पंडित तथा लम्बी २
जटाधारी साधु एकत्रित हो गए। वहाँ एक महाविद्वान् अष्टावक्र महोदय
पधारे, जिनके सारे अंग विकृत रूप में थे। उन कुरूप मूर्ति को देखकर सब
लोग हँसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र ने कहा, “राजन् ? क्या यह
ब्रह्मज्ञानी विद्वानों की सभा है या चमारों का सम्मेलन है ?” इस पर सब
पंडित हँसते हुए गए। उन्होंने कहा, “राजन ! यह व्यक्ति मूर्त सद्दृश प्रलाप
करता है।” अष्टावक्र ने अपने वक्तव्य का खुलासा करते हुए कहा,
“चमार चमड़े को देखता है। उसी प्रकार मुझे देखकर हास्य करने वालों

"I wish that people should love you for your virtues other than those connected with your riches"—म चाहता हूँ नाग तुम्हारे धन के कारण नहीं, तुम्हारे सद्गुणों के कारण तुममें प्रेम करें।
(In the shadow of the Mahatma-P. 20)

परिग्रह का प्रभाव—

सोनगढ का वातावरण अपरिग्रह सत्य, शील, समय आदि सम्बन्धी पुण्य विचारों के स्थान में परिग्रह की महत्ता को हृदय पर प्रकट करता है। यथार्थ में वह सु-वर्ण पुरी है। सच्ची स्व-रणं पुरी नहीं है। वहाँ आत्मा के वाची 'स्व' के स्थान में धन रूप पर्याय वाची 'स्व' दिलाता है। सत्कृत में स्व शब्द आत्मा तथा धन का वाचक कहा गया है। जिसके हृदय सिंहासन पर जड तत्त्व का सौन्दर्य विराजमान है, उसका चुनाव रागवर्धक तथा विलासिता पोषक सामग्री का रहेगा। प्रबुद्ध तत्त्व-ज्ञानी की मनोदशा दूसरे प्रकार की होती है।

धार्मिक बात—एक उपयोगी कथानक है। राजा श्रेणिक के पुत्र वारिपेण राजकुमार दिगम्बर श्रमण हो गए थे। उनका बालसत्ता पुण्डाल भा दिगम्बर हो गया था, किन्तु उसका मन स्पष्ट नहीं हो पाया था। उसका चित्त वारम्बार अपनी एकाक्षी स्त्री की ओर जाया करता था। उसका जीवन विशुद्ध बनाने की दृष्टि से वारिपेण मुनिराज राजगृह आए। उन्होंने अपनी धार्मिक माता चेलना महारानी को सदेश भिजवाया कि जब वे राजमन्दिर पहुँचे, वहाँ उनको पूर्व की स्त्रियाँ सुन्दर श्रृंगार युक्त उपस्थित रहे। माता चेलना बड़ी चतुर थी। पुत्र का मन कहीं तपस्या से चलायमान तो नहीं हो गया है, इसकी परीक्षा हेतु राजभवन में मुनि वारिपेण के बैठने को एक स्वर्ण का आसन और दूसरा काष्ठ का आसन रखा गया। वारिपेण महाराज काष्ठ के आसन पर बैठे। उससे माता चेलना का सन्देह दूर हो गया। पुण्डाल मुनि को उद्वोधित करते हुए वारिपेण महाराज ने कहा, 'मैं इन स्त्रियों को, जो देवागनाओं के समान हैं, त्याग चुका हूँ। आश्चर्य है तेरा मन अपनी कानी स्त्री में आसक्त है। इस कुशल प्रयोग से पुण्डाल की माननिष्ठ मलिनता दूर हो गई और वे यथार्थ में सच्चे मुनि बन गए।

इस कथानक में यह बात स्पष्ट होती है, कि यदि सोनगढ के बाबा के हृदय में सम्यक्त्व का प्रकाश होना, तो वे मगन बाहिनी कार में ठाठ और वैभव के साथ भ्रमण न करते, अपने पूर्व के मदाचार का त्याग न करते। जैसे वारिषेण मुनि ने सुवर्ण का आसन छोड़कर काष्ठ का आसन स्वीकार किया था, उसी प्रकार के सादगी और साधुता के ज्ञानावरण से सोनगढ पवित्र होता। खेद है कि इसके विपरीत वहाँ परिग्रह की, परिग्रही की तथा ज्ञान शीकृत की पूजा होती है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि वहाँ सजीव अवस्थात्मवाद का पूर्णतया अभाव है। आगम तथा परंपरा के विपरीत उपदेश, प्रचार तथा सम्यक्त्व का आद्यतन रूप निरन्तर गुरु के प्रति भद्रता बिहीन वाणी का प्रयोगादि सूचित करते हैं, कि वहाँ सम्यक्त्व के नाम पर नकली प्रदर्शन है।

तत्त्व चर्चा से विमुखता क्यों ?

मत्स्य प्रेमी व्यक्ति मदा तत्त्व चर्चा के लिए उद्यत रहता है। तत्त्व चर्चा स्वाध्याय रूप अन्तरंग तप का अंग है। समन्तगद्ग, अरलक आदि दिग्गम्बर जैन महर्षियों ने तत्त्व चर्चा द्वारा जैन धर्म को गौरवान्वित किया है। मनेकात विद्या ने सुनञ्जित मिद्वान् मदा में मिचारी के आदान प्रदान का समागत करता है। कमजोर पक्ष वाला व्यक्ति तत्त्व चर्चा के मैदान में जाने में भय खाता है। वह आत्मजन हीन व्यक्ति मान का कारण ने अपनी भूखी मान, प्रतिष्ठा की रक्षा करना दुग्रा पाया जाता है। यही कथन में २ जनवरी १९७७ को भारत के प्रसिद्ध मिद्वान् त्वासी, मुनि, -द्वान् तथा अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति रूढ़िप्रिय रहे थे। समाज में जगद्वर, मोहन-प तथा महदाता की भावना में सोनगढ के ज्ञानजी भाई ने विचार प्रियण हेतु एक पस्तान पान्ति कर दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष की तत्परीक्षा में भाई अन्तरी को भेज गया था। वही ने यह उत्तर दिया, "पूज्य स्वामी जी का प्रचार कार्यक्रम निरचित हो गया है। प्रतीत चार माह बाद रहेगा।" सचित्र भावत के जीवों की प्रार में चर्चा हेतु स्वामी जी इस अपने प्रधान में किसी भी स्थान में चर्चा के लिए अवस्था नहीं कर सकते हैं। स्वाध्याय कार्य का ज्ञान परमानी समस्त सर व्यक्ति अपने स्वयं-धर्म में लगे हुए पश्चिन्न कर रहे हैं। धर्म चर्चा के लिए तो स्वामी-प्रेमी को प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए।

पत्र में एक बड़ी मनोरंजक बात लिखी है : “नाद-प्रसाद में राजा सोनगढ का उद्देश्य नहीं है।” आज महाजी लोग ज्ञान धर्म पर ध्यान करने के, तब जैन विद्वान महा प्रनेरान्त विद्वान्त के स्वयं तो उन्नत करने हेतु शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहते थे। इस प्रसंग में स्व० राशिगज केनरी न्यायवाचस्पति गुरु गोपालदास जी का नाम स्मरण होगा है, जो तबियत ठीक न रहने पर भी सिंह के समान प्रतिपक्षों के मुकाबले को तैयार रहते थे। धर्म चर्चा करना यदि सोनगढ का उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य है ?

उन्होंने लिखा है “एक बार तत्त्व चर्चा आचार्य शिव नागर महाराज के सानिध्य में हो चुकी है”, तो क्या अब दुसरा चर्चा करने में हानि होगी ? चर्चा की अग्नि में सत्य पक्ष रूपी सोने की दीप्ति वृद्धि को प्राप्त होगी। सोना यदि खोटा है, तो वह अवश्य परीक्षण में भय राखेगा ?

विशेष बात—सोनगढ पक्षी जिन कानजी बाबा को सद्गुरुदेव कहते हैं, जिन्होंने विदेह में यहाँ आफर जन्म लिया तथा जो साक्षात् सर्वज्ञ तीर्थंकर की वाणी सुन चुके हैं, उनके साथ कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। स्वामी जी तथा उनके निकटवर्ती साथी रामजी भाई आदि भक्तगणों से तत्त्व चर्चा या विचारों के आदान प्रदान का अवसर ही नहीं आया। यह अपूर्व अवसर आया, तो उससे लाभ लेने को सोनगढ के बाबा तथा उनके अनुयायी तैयार नहीं हुए। इससे कानजी मत की भीतरी स्थिति को समझदार सहज ही अवगत कर सकता है।

धर्म गुरुओं का आदेश—

आगम में आचार्य परमेष्ठी की स्तुति की गई है। वे अपनी आत्मा समुन्नत बनाते हुए भव्य जीवों को मिथ्यान्धकार से निकालकर धर्म के प्रकाश-मय पथ में लगाते हैं। वीरसेन आचार्य ने धवला टीका में आचार्य परमेष्ठी के विषय में कहा है।

तिरयण खड्ग णिहाए णुत्तारिय मोह सेण्ण सिर णिवहो ।

आइरिय राय पसियउ परिवालिय भविय जियलोओ ॥

रत्नत्रय रूप तलवार के प्रहार में मोह की सेना के शिरो का उच्छेद करने वाले तथा भव्य जीवों का परिपालन करने वाले आचार्य महाराज

प्रमत्त हो। 'दिगम्बर जैन समाज के भीतर बृहत्तर ज्ञान, दान, दण्ड, भेद नन्तो मोक्षार्थ का प्रयत्न कर लेकर कानजी ब्रह्मा ने अपने नए पंथ की वृद्धि हेतु गौतम-गौर से काम शुरू कर दिया है। अपने मठ के प्रचार हेतु तथा तीर्थों के अप्र-योजना प्रयत्न काम करने के उद्देश्य से अ. भा. दि. जैन तीर्थ क्रमेणों के मुद्रावले कुम्हकुम्ह कहान तीर्थ द्रष्ट क्रमेणों के निर दिगम्बर जैन समाज से धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कानजी बन राशि इकट्ठी भी हो गई है। कुछ लोगों के द्वारा समाज में भ्रान्त प्रचार भी जोर में प्रारम्भ हो गया। प्रविवेकी अथवा तालचो कुछ वक्तों को भी अपने प्रचार में सहायक बना लिया गया है। यहाँ तक किन्तु की वृष्टिना शुरू हो गई, कि चारित्र्य चरवर्ती महान् आचार्य शातिसागर महाराज का भी आशीर्वाद कानजी को प्राप्त था। आचार्य शातिसागर महाराज के जीवन का निकट में वर्षों अध्ययन करने के कारण हमने एक विज्ञप्ति निकाली 'आचार्य शातिसागर महाराज द्वारा कानजी पंथ की समीक्षा', जो २७ अक्टूबर १९७७ के जैन गजट में प्रकाशित थी।

समाज की अत्यन्त नाननीय पूज्य विभूतियों में सबसे पुरातन तपोवृद्ध आचार्य रत्न देवभूषण महाराज हैं। स्व० प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री, स्व० हिन्दू नमाज गौरव जुगलकिशोर बिरला आदि उनके भक्त रहे हैं। मात्र भी उनका व्यक्तित्व अमाधारण है। उत्तर भारत में विशाल माधु सध नवानर उच्च चरित्र, निस्पृही तथा निर्भीक आचार्य धर्मसागर महाराज की छीति सारे देश में व्याप्त है। आचार्य विमल नागर महाराज विशिष्ट निधि समाज अद्भुतज्ञानी श्रुति के रूप में विख्यात हैं। इस प्रकार अनेक आचार्यों ने कानजी पंथ की दिगम्बरत्व का धोर विरोधी घोषित किया है। उन धर्म गुरुओं ने अनेकात शान्त तथा धार्मिक लोगों के हितार्थ जो पवित्र भावना से प्रेरित हो आदेश दिया है, इस कृपा के लिए समाज उनका श्रुति है। उनका आदेश 'न्यादाद चर' प्रवर्तन ही है।

कृत्य—आगम तथा मूनान्माय के उभियों का अथ नर कर्मण्य हो जाना है, एकान्तवाद की जहरीली दवा से दिगम्बर जैन समाज का बचाने के लिए समर्पित होकर जारदार प्रचार करें। इस कार्य में हमें दृष्टा है। समाज, धर्म, से तत्पर होना चाहिये। आचार्य शातिसागर महाराज

शासन के एक जैन कर्मचारी ने कहा था, “जैन धर्म की रक्षा करो। वह धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।” सच्चे धर्म की अपार क्षमता है।

धम्मो मंगल मुक्किट्ठ अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तस्स पणमत्ति जस्स धम्मो सया मणो ॥

“धर्म श्रेष्ठ मंगलरूप है अर्थात् वह पापों का नाशक है तथा पुण्य प्रदाता है। वह धर्म अहिंसा, सयम तथा तपस्वरूप है। जिसका मन निरन्तर धर्म की ओर लगा रहता है, उसे देवता भी प्रणाम करते हैं।”

जैन जयतु शासनम्

आचार्य शान्तिसागरजी महाराज द्वारा कानजी पंथ की समीक्षा

प्रनेकान शासन की महत्ता को जनमानस में प्रतिष्ठित करने वाले महर्षि आचार्य शान्तिसागरजी महाराज के पुण्य नाम का उपयोग एकान्त-वादी कानजी पंथी प्रचारकों ने शुरू किया है। इस विषय में समाज के प्रमुख और प्रबुद्ध जननायकों ने स्पष्टीकरण हेतु मुझे माग्रह किया है, पत्र-प्रस्तुत नेत द्वारा आचार्य श्री की दृष्टि को प्रकाशित करना उचित प्रतीत हुआ।

कानजी मत का नकली दिगम्बरपना—आचार्य शातिनागर जी महाराज के पास जब कानजी उनको गिरनार यात्रा से वापसी में मिले, तब आचार्यश्री ने कहा था—हमको खुशी है कि तुमने अच्छे दिगम्बर जैन धर्म का धारण किया है। यह बताओ कि तुमने अपने पन्थ में क्या बुराई देनी ?

इस प्रश्न का उत्तर कानजी ने नहीं दिया, क्योंकि उसने उनकी पीठ पृष्ठ वाली आचार्यश्री ने आया पण्डा पर्यन्त उत्तर की प्रतीक्षा की, उत्तर न मिलने पर वह सोचता न डटकर वहीं से खड़ा हो गए। उन्होंने कानजी से कहा था, 'तुम तुम्हारा ध्यानमान मुझमें नहीं घाँट रहे।' इस विषय में कानजी पंथी तर्क है, कि आचार्यश्री मोनगड डट्टे थे, इत्यादि। अब आचार्य परमनाथजी शक्ति, प्र जिनदानजी समझोचोकर आदि ने मुझे बताया कि आचार्यश्री मोनगड में नहीं डट्टे थे। इस प्रकरण में यह स्पष्ट हो जाता है, कि कानजी अच्छे दिगम्बर न होकर अपने को नकली दिगम्बर धारण कर रहे थे तथा धर्म भी रीने ली है।

समयान्त पट्टिने नली पट्टा आदि आचार्य महाराज गे नैने महाराज (महाधरम) प्रहृति कर पण्ड की द्विती टीका करके समर्पण की, तब पूरवर्ती ने कृपु हमें समझना नहीं पट्टिने पट्टिने हमें महाधरम आदि,

जिससे हमे कर्मों के क्षण-क्षण में होने वाले बन्ध के विषय में स्पष्ट रूप से परिज्ञान हो । उन्होंने दृष्टान्त देकर अपना भाव इस प्रकार स्पष्ट किया था ।

एक राज पुरोहित का मरण हो गया । उसके विद्याशून्य पुत्र को राज दरबार में जगह न मिलने से वह घन हेतु राजमहल में चोरी को घुसा । उसने हीरा, गोती, सोना आदि कीमती पदार्थ नहीं चुराए, केवल बाहर रखे भुसे के टोकने को चुराया । दूसरे दिन राजा के प्रश्न पर कि तुमने हीरा, सुवर्ण आदि न चुराकर भुसा क्यों चुराया ? पंडित पुत्र ने कहा 'राजन् ! मेरे पिताजी ने मुझे कुछ सूत्र सिखाये थे । हीरा, सोना आदि चुराने पर अनेक भवों में सूअर, सर्प, गधा आदि की हीन पर्यायों में कष्ट भोगना पड़ता है । इससे मैंने उनकी चोरी नहीं की । भुसा चुराने में कोई दोष है, ऐसा सूत्र मुझे नहीं सिखाया गया । अतः मैंने भुसा की चोरी की ।' इस उत्तर से राजा के हृदय में दया पैदा हुई । उसने उसको शिक्षा प्राप्त कराकर राज पंडित बनाया । इस कथा को कहकर आचार्यश्री ने कहा 'हमें आत्म कल्याण हेतु यह जानना चाहिए कि किन-किन छोटे कर्मों के द्वारा जीव दुःख पाता है । इस कारण बध शास्त्र का ज्ञान जरूरी है । कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार की गाथा २६३ में कहा है

बधाय च सहाव वियाणिओ अप्पणो सहाव च ।

वधेसु जो विरज्जदि सो कम्म विमोक्खण कुणई ॥

बध के स्वरूप को पहिले समझो, आत्मा का स्वभाव अवगत करो । इसके पश्चात्, बन्ध के कारणों का परित्याग करो, ऐसा करने वाला मोक्ष पाता है ।

कोरे अघ्यात्मवाद के प्रचार में आत्मा की शुद्धता की ही चर्चा समयसार के नाम पर चला करती है । बध के कारण मिथ्यादर्शन, असयम, प्रमाद कपाय तथा योग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है । शराब का व्यापारी, चमड़े का व्यापारी मासाहार का प्रचारक, शराब पीने वाला, मास भक्षी, परस्त्री सेवी, गरीबों का शोषक तथा करोड़पति बने हुए व्यक्ति इनके पास पहुँच कर यह नहीं सुनते कि ऐसा हीनाचरण उन्हें सुअर आदि पशु पर्याय तथा नरकादि में

गिराएगा। उनको उच्च स्थान देकर यह बताया जाता है कि वे निद्रा हैं। कमी के न कर्ता हैं, न भोवता है। वे तो जाता दृष्टा मात्र है। उन्हें कुन्दकुन्द स्वामी बारह अनुप्रेता में नचने करते हैं।

एकको करेदि पाव विमयणि—मित्तेण तिब्बलोहेण
गिरयतिरियेमु जीवो तस्स फल भुज्जे एक्को ॥१५॥

तीव्र लाभवण विषय के निमित्त में एक जीव पाप कर्म का बन्ध करता है, वही जीव अकेला नरक तथा पशु पर्याय में उस पाप का फल भोगता है।

अतः सर्व प्रथम पाप कर्म में फँसाने वाले कुतूह्यो का वर्णन प्रथमानुयाग, चरणानुयाग आदि शास्त्रों द्वारा जानना चाहिये। समयमार को जाननी पय में प्राथमिकता देना, यह स्पष्ट करता है, कि कानजी गुप्त परम्परा के स्थान में स्वच्छन्द प्रवृत्ति का प्रचार कर रहे हैं। अनी मेंने दिल्ली के समीपवर्ती स्थानों की यात्रा की, मैं एक प्रसिद्ध नगर में आया, वही सोनगढ़ बानों का प्रचार कार्य चलता है। उस जगह बहुत जैनी मान, मदिरा सेवन करते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। सोनगढ़ के प्रचारक उस पापाचार के मित्र मोन रहकर जाता दृष्टा आतमराम का गीत गाया करते हैं। यह पद्धति ही तथा पय की कुगति का कारण है।

मासिक वान—कानजी हिंसा भूठ, चोरी, अतिनीन आदि के त्याग में दूर रहकर स्वयं को अत्रती कहने हुए नहीं सकुचाते। कोई व्रत लेता है तो वे अनुमोदना न कर यह कह दिया करते हैं, कि यह बेचारा व्रतों के चक्कर में फँस गया। मपपति मोतीनानजी जवेरी बम्बई, ने मुनि दीक्षा ली। वे १०८ मुमुडिनागरजी मुनि बने। यह समाचार जब स्व श्री नयनीतनान भाई जवेरी अध्यास सोनगढ़ दृष्ट ने कानजी बाबा को कहा, तब बाबा ने यह नहीं कहा, कि यह जग प्रच्छा हुआ। उन्होंने नयनीत भाई को कहा, यह बात नयनीत भाई ने श्री राजनल भाई जवेरी को इस प्रकार बताया 'पर, यह जाहर में फँस गया। यदि हमारे पास आता तो चक्कर में न 'देना'। ऐसी कानजी नहीं प्रवृत्ति है।

इसके विपरीत आचार्य दामिनामदनी महाराज यथाशक्ति व्रत धारणा का प्रेरणा देते हैं। १६५५ में २६ सितम्बर को मुस्लिमना कान में आचार्यश्री ने कुन्धनगिरि में कहा था—'आतमा का चितवन करो। समय

धारण करो, उरो मत ।' आचार्यश्री कहते थे, व्रत धारण करके तुम कुगति से बचोगे, स्वर्ग में जाकर वहा से तुम तीर्थंकर के समवशरण में पहुच सकोगे और तीर्थंकर की दिव्यध्वनि सुनकर आत्मतत्त्व का रहस्य भली प्रकार समझ सकोगे ।

एक दिन मैंने आचार्यश्री से पूछा—'महाराज कोई व्यक्ति व्रत नहीं लेता, अव्रती जीवन हेतु लोगों को प्रेरणा देता है, उसका भविष्य कैसा है ?'

आचार्य महाराज ने कहा था, 'उस जीव की होनहार छोटी है । जिसकी नरकायु का वध होता है, वह व्रत नहीं धारण कर पाता ।' इस गुरु वाणी रूपी दर्पण में उन सबका भविष्य देखा जा सकता है जो बहुत आरम्भ, परिग्रह में लिप्त हैं । भूठ, चोरी, हिंसा आदि के कुकर्मों में फँसे हैं । यदि क्षायिक सम्यक्त्वी महावीर भगवान तथा महान महर्षियों के समीप निरन्तर निवास करने वाले राजा श्रेणिक असयम के कारण नरक गये, तब हमारे ऐसे सेठो, व्यापारियों, पढे-लिखे लोगों को नरक पतन से कौन बचा सकता है ? उपरोक्त कथन के प्रकाश में सोनगढ़ पथी तीर्थंकर कहे जाने वाले व्यक्ति के विषय में आचार्य शान्तिसागरजी महाराज का अभिप्राय स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है ।

महापाप—कानजी बाबा एकांत पक्ष का पोषण करते हैं । उनका समर्थक आचार्य शान्तिसागरजी महाराज को बताना महापाप है । उदाहरणार्थ, जहा कानजी निमित्त कारण को कार्य साधक नहीं मानते, वहाँ आचार्यश्री निमित्त-उपादान कारण युगल को महत्व प्रदान करते थे । महाराज ने कहा था, 'निमित्त कारण भी बलवान है । सूर्य का प्रकाश मोक्षमार्ग में निमित्त है ? यदि सूर्य प्रकाश न हो तो मोक्ष मार्ग ही न रहे । प्रकाश के अभाव में मुनियों का विहार, आहार आदि कैसे होंगे ?' उन्होंने कहा 'कुम्भकार के बिना केवल मिट्टी से घट नहीं बनता । इसके पश्चात् उसे अग्नि पाक भी आवश्यक है ।'

धार्मिक समाज से अनुरोध है, कि दुर्गतिप्रद एकान्तवाद के प्रचारकों के मायावी प्रचार के फदे में न फँसो । आत्मा का हित स्याद्वाद दृष्टि तथा रत्नत्रय धर्म का शरण ग्रहण करने में ही है । [जैन गजट में प्रकाशित]

वर्तमान दिगम्बर जैनाचार्यों का आदेश

समस्त दिसम्बर जैन समाज को यह विदित ही है कि २ जनवरी १९७७ को फलटण में जो प्रस्ताव दिगम्बर जैन धर्म की रक्षा हेतु तथा एतदा बनाए रखने के निमित्त परम पूज्य दिगम्बराचार्य श्री १०८ देश भूषण जी महाराज पूज्य आचार्य कल्प १०८ श्री सुबल सागर जी महाराज प० पू० १०८ मुनिराज श्री सिद्धमेन जी महाराज आदि पूज्य मुनियों आयिकाग्रो, क्षुल्लको, भट्टारको, विद्वांसो व श्रीमतां श्रावको के सन्निध्य में पास हुआ था कि सोनगढ़ कहान पत्र के अनुयायियों में मिलकर वातचात की जाये और समाज में व्याप्त असंतोष को शीघ्र दूर किया जावे। वह मार्ग आज तक सरल नहीं हुआ। आरातीय दिगम्बर जैनाचार्यों की अप्रति गम्भिरा पर दिन प्रतिदिन कुठागघात चलाया जा रहा है। वार्ता का द्वारा बन्द ही नहीं किया गया, स्पष्टतया ठुकरा दिया गया। ऐसी स्थिति में इन धर्म रक्षार्थ यह घोषित करते हैं कि 'सोनगढ़ का कहान पत्र दिगम्बर जैन धर्म के विपरीत है और उसके अनुयायी सच्चे जिनानुयायी नहीं हैं। उसके कार्यकलाप भी दिगम्बरत्व के घोर विरोधी हैं।'।

यत नमस्त दिगम्बर जैन समाज अपने पावन तीर्थक्षेत्रों, जिन मन्दिरों, जिनवाणी एवं जिन गुरुओं के संरक्षणार्थ शीघ्र से शीघ्र उचित कदम उठाये तथा समय रहते धर्म रक्षार्थ तत्पर होवे ऐसा हमारा स्पष्ट आदेश है।

दिगम्बर जैन धर्मरक्षार्थ सरल उपाय

❀ नमस्त दिगम्बर जैन मन्दिरों में प्राचीन पद्धति में ही चांगे अनुयायी का वाचन होना, नई विपरीत शैली में जाना न होने दे। उसी तरह सोनगढ़ कहान पत्र के अनुयायियों को रक्षा में लाने के लिए दूर देशों का मन्दिरों में नहीं रहने दे।

✽ प्राचीन अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी बम्बई को ही हमें मान्यता देना है तथा उसी को सबल बनाकर दिगम्बर जैन तीर्थों की रक्षा सदैव की भांति करते रहना है ।

✽ श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र सुरक्षा ट्रस्ट अथवा अन्य भी कोई समानांतर तीर्थरक्षा कमेटी को कोई भी किसी भी प्रकार सहयोग नहीं देवे, और न उनके साथ सहकार करें तथा हम भारतवर्षीय दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री आदि को भी आदेश देते हैं कि वे इसका पूर्णतया पालन करें ।

वर्तमान सभी त्यागी वर्ग से भी हमारा निवेदन है कि धर्म और आप्रपरम्परा संरक्षणार्थ वे भी जब तक उपर्युक्त धर्म सकट दूर न होवे तब तक अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करें तथा धर्म और आप्रपरम्परा की रक्षा के लिये विद्वत् वर्ग एवं श्रीमत वर्ग सौहार्द्र स्थापित करते हुए व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करके दृढता से अग्रसर हों ।

दिगम्बर जैन समाज में प्रचलित पूजा पद्धति जहाँ जिस रूप में चलती है उसमें तेरह पथ बीस पथ का भेदभाव करके बाधा न डाली जाये और न पथवाद का कोई प्रचार व प्रसार किया जाये । तथा जो जिस मान्यता से मानता है उसे स्वतंत्रता से पालन करने दिया जाये । कुछ पथ विरोधी तत्व पथ का प्रचार प्रसार करके सामाजिक एकता को भग कर रहे हैं जो अनुचित है । समाज ऐसे तत्वों में पूर्ण सावधान रहे ।

समाज इस आदेश को जन-जन में प्रचारित करे ।

श्री १०८ आचार्य	देशभूषण	महाराज	ससध	कोयली
श्री १०८ „	धर्मसागर	„	„	मदनगज, किशनगड
श्री १०८ „	विमल सागर	„	„	टिकैतनगर
श्री १०८ „	सन्मति सागर	„	„	इटवा
श्री १०८ „	मुमति सागर	„	„	मोरेना
श्री १०८ आचार्यकल्प	सुवल सागर	„	„	शेडवाल
श्री १०८ „	श्रुत सागर	„	„	सुजानगड
श्री १०८ „	ज्ञानभूषण	„	„	फुलेरा

श्री १०८	„	नम्नव सागर	महाराज	सप्तध	फिरोजाबाद
श्री १०८	„	मुन्नन सागर	„	„	„
श्री १०८	उपाध्याय	मुनि निदत्तेन	„	„	फलटण
श्री १०८	मुनि	सुवाहु सागर	„	„	पोदनपुर बम्बई
श्री १०८	„	महावलसागर	„	„	सदलंगा
श्री १०८	„	श्रेयांससागर	„	„	अजमेर
श्री १०८	„	अजितसागर	„	„	सुजानगढ
श्री १०८	„	दया सागर	„	„	दाहोद

प्रचारक एवं प्रकाशक .

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्र परिषद्

अ० भा० शा० बी० दि० जैन सि० संरक्षणो सभा, श्री महावीर जी

प्र० भा० दि० जैन युवा परिषद्, वडोदा एवं बम्बई

श्री दि० जैन थिन्कोट दाध सस्वान, हस्तिनापुर

“स्याद्वाद-चक्र” पर अभिमत

चारित्र्य चूड़ामणि श्री १०८ आचार्य विमलसागर महाराज

स्याद्वाद चक्र पुस्तक आचोपान्त पदी। इसमें एकान्त पक्ष का खूब प्रच्यो तरह आगम द्वारा चडन किया गया है। पुस्तक सुन्दर है। इसके प्रचार की जैन समाज में बहुत जरूरत है। इनके द्वारा एकान्तवादी वर्ग की दृष्टि में सुधार न हुआ तो समस्या चाहिये, कि उनका मिथ्यात्व बतल है।

श्री १०८ उपाध्याय मुनि विद्यानंद जी महाराज

१० मुनेश्वर जी दिवाकर जैन दिवाकर जैन निदान्त के मर्मज्ञ और बहुश्रुत विद्वान हैं। मुनि भक्ति एवं साहित्याराधना उनके जीवन के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में जैन धर्म के श्रद्धा पक्ष को विशेषतः उजागर किया है। उनकी प्रस्तुत कृति ‘स्याद्वाद चक्र’ में भी जैन धर्म के प्रति उनकी सद्ग श्रद्धा को विशेष अभिव्यक्ति मिली है।

वर्णानूषण पूज्य मुनिराज श्री अमिनंदनसागर महाराज

‘स्याद्वाद चक्र’ ग्रन्थ को मैंने ध्यान में पड़ा। आगम न्य समुद्र का भया कर यह रचना की गई है। आजकल के बौद्धिक मधर्मा को गुलकाने की इस ग्रन्थ में उपयोगी सामग्री है। इसका मनन करने वालों का महान लाभ होगा।

विद्याचारिणि, न्यायालकार पंडित शिरोमणि शास्त्री,

पं० मधवलाल जी मुरंदा,

‘स्याद्वाद चक्र’ पुस्तक में दिवाकर जी ने निश्चय और व्यवहार दोनों मार्गों को आगम मान्य, पानाजिक एवं यथार्थ तत्त्व निरूपित किया है। उन्होंने आचार्य-निमित्त, दुष्ट-प्राप, जितवाणी का महान्य आदि विषयों पर बहुत

ही महत्वपूर्ण विवेचन किया है। धर्म दिवाकर जी ने अपनी अगाध विद्वत्ता द्वारा जो समाज का मार्ग दर्शन इस पुस्तक में किया है, वह प्रशंसनीय है।

पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ने वाले के भाव धर्म में दृढ़ होते हैं। देव गुरु शास्त्रों को दूषित तथा लाञ्छित ठहराकर उनका अवर्णवाद करने वाले कानजी भाई और कानजी पथ से घृणा हो जाती है। पुस्तक समाज की आँखें खोलने वाली अत्युपयोगी है। कानजी भक्त तथा उनके विरोधी दोनों को पढ़ना चाहिये।

पंडितरत्न श्री मल्लिनाथ न्यायतीर्थ शास्त्री, मद्रास

धर्म संरक्षण की भावना से प्रेरित हो लेखक महोदय ने बड़े परिश्रम से इस महान ग्रन्थ की रचना की है। इसमें अविचारपूर्ण सिद्धान्त विरुद्ध तथा दिगम्बर जैन धर्म को समूल नष्ट करने वाले सोनगढ के स्वामी जी के अधर्मरूपी सिद्धान्तों का महान आचार्य कुन्दकुन्द की वाणी के आधार पर लेखक ने खण्डन किया है। धर्म श्रद्धालु पाठकगण इसको पढ़कर दृढ़ श्रद्धानी बनें तथा धर्म की रक्षा करें।

पं० मोतीलाल जैन कोठारी, सिद्धान्त वाचस्पति एम. ए., फलटण

यह पुस्तक मुमुक्षु जीवों के लिये बड़े हित की चीज है। इसका दैनिक स्वाध्याय आत्म-परिणामों की विशुद्धि में निश्चित सहकारीकारण होगा ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आत्महितेच्छु इसका स्वाध्याय कर और प्रतिपादित विषय का चिन्तन कर आत्महित कर लेंगे ऐसी आशा रखता हूँ।

डा० नन्दलाल जैन, M. Sc., Ph. D (England), रीवां

‘मेरी यह आधारभूत धारणा है कि जैन धर्म में प्रतिपादित श्रावकाचार को जाने-माने एवं अपनाए बिना केवल समयसार की चर्चा-वार्ता से लाभ के स्थान पर हानि की ही संभावना अधिक है। इसी विचार को दृष्टि-पथ पर रखते हुए यह रचना “स्याद्वाद चक्र” लिखी गई है। आशा है, वैचारिक हठों का परित्याग कर, अनेकान्त को ध्यान रख, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण हेतु लिखी गई इस कृति का स्वागत होगा।

डॉ० सुरेशचन्द्र जैन, M. A., Ph. D.

अध्यक्ष हिन्दी विभाग ग्रामकीय क० महाविद्यालय, उज्जैन

“याज्ञ का युग-मानस जीवन के जिन बात-चक्रों में दिशाहीन होकर भटक रहा है, उसे एक ऐसे सवत्त की आवश्यकता है, जो उसे उनकी दृष्टी दूर धुरी से जोड़कर स्वस्थ और स्वच्छ दिशा दे सके। ‘स्याद्वाद-चक्र’ निश्चय ही युग-पीड़ी का नकल सित्ठ होगी। जैन धर्म के जिन दो चरणों— स्याद्वाद और प्रवेकान्त, पर उसका सम्पूर्ण अस्तित्व विद्यमान है, उन्हीं चरणों की स्वस्थ गति है। विद्वत्ता है ‘स्याद्वाद-चक्र’ बुद्धिजीवियों एवं श्रद्धालुओं के लिए मार्ग-निर्देशिका ही नहीं, पाथेय भी बनकर उनके गतव्य की पहिचान करा सकेंगी। परम श्रेष्ठ दिवाकर जी का, इस अपूर्व प्रणयन के लिए हार्दिक अभिनन्दन है।”

डॉ० हरिशंकर दुबे, M. A., M. Com., Ph. D.

ए पी. एन विद्याविद्यालय, गीवा

“भारतीय धर्मों की यह विशेषता रही है कि उनमें आध्यात्मिक विचारों को तप और त्याग से नमलक्षित किया गया है। श्री दिवाकर जी ने इसी बात को प्रतिपादित करने की दिशा में इस ग्रन्थ के माध्यम से स्तुत्य प्रयास किया है। आशा है वैचारिक दृष्ट तथा एकात्मिक विचार त्याग पर आध्यात्म और चरित्र के “मणि कानन योग” को चरितायं करेंगे।”

डॉ० धरमचन्द्र जैन, M. A., Ph. D.

अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी अध्ययन विभाग, शा० महाविद्यालय, लखवा

“जैन सिद्धान्तों के मनोनीय विद्वान् आदरणीय दिवाकर जी द्वारा प्रस्तुत ‘स्याद्वाद-चक्र’ हमारे साहित्य और चिन्तना की मूल्यवान् कड़ी है।”

श्री बालचन्द्र जैन, M. A.

स्टिडी अपरेटर पुरातन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

“अध्यक्ष क० सुरेशचन्द्र जी दिवाकर जैन जी के महान् विद्वान् हैं। उन्होंने ‘स्याद्वाद-चक्र’ का प्रणयन किया है। आशा है, इस मार्मिक ग्रन्थ का विचार निती दृष्टान्त के पक्ष में होगा।”

डॉ० के. सी. मलैया, M. A., M. Ed., Ph. D.

प्रो० शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर

“श्रद्धेय पंडित सुमेरुचन्द्र जी दिवाकर द्वारा लिखित “स्याद्वाद चक्र” जैन धर्म के विवेकपूर्ण विचारों का ऐसा सामयिक संग्रह है, जो समस्त ससारी जीव के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। दिवाकर जी की यह नवीनतम कृति जैन बन्धुओं एवं अन्यो के लिए उचित दिशा निर्देशन करती है। पंडित जी का यह प्रयास अत्यन्त स्तुत्य एवं लाभकारी है।”

डॉ० कौशलचन्द्र जैन, M. A., M. Com., Ph. D, LL B.

डी. एन. जैन कालेज, जबलपुर

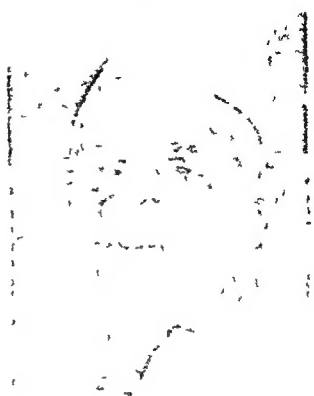
“पूज्य दिवाकर जी श्रद्धा और तर्कों की पतवार लेकर अपने पाठकों को ज्ञान-सागर में नौका-नयन का आनन्द प्रदान करते रहते हैं। उनकी यह नवीनतम कृति भला इस दिशा में कैसे पीछे रहती? निश्चय ही जीवन के परम लक्ष्य की उपलब्धि में यह सार्थक प्रमाणित होगी।”

धर्मरत्न श्री महतावसिंह, बी. ए एल-एल. बी, जोहरी, दिल्ली

“प० दिवाकर जी की सभी रचनाएँ आगमानुसार तथा हृदय स्पर्शिनी होती हैं। ‘स्याद्वाद चक्र’ द्वारा एकान्तवाद का भली प्रकार निराकरण हुआ है। उनके अन्य ग्रन्थों के समान यह रचना भी कल्याणकारी तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण है।”

“गुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमत् मेठ नरहरनाथ जी कामलोचन का जन्म स्व-नामधन्य श्री मूरजमल जी कामलोचन के गृह में १८ पुनर्दि १८६८ को मध्य-प्रदेश के सिहोर नगर में हुआ था। एक छोटे जहाँ मेठ साहब ने प्राथमिक शिक्षण क्षेत्र में B. Com, P. R. E. S, A T I. प्रादि उपाधियाँ अर्जित की, तो दूसरी ओर अपनी

स्वाभाविक धार्मिकता और नम्राज सेवा के कारण ‘धर्म-दिशाकर’ ‘वैष्णव-दिशाकर’ मद्रास सम्मान भी अर्जित किए हैं। एक निष्ठावान मानविक धारण के रूप में प्राप्त हुए में प्राणम-प्रणालि प्रणाली ने देश-व्यापक-गुरु के प्रति अतार मंत्रित अज्ञा और भक्ति है। एक सम्मान गुरुत्व के रूप में उपाजित मपति का उपयोग प्राप्त मद्रा ही नीम उदना, निम्न मुनिता की सेवा एवं मद्र-साहित्य प्रचार में करने रहते हैं। प्राप्त जीवन पर १०८ प्राचाय महाराज श्री महावीरकीर्ति, देश-भूषण, विद्वानन्द, मन्त्रिभावर जी मद्रा विनयन गुरुओं का गुरुन प्रभाव अर्जित हुआ है। मेठ नरहरनाथ जी एक प्राप्त विद्वान गुरुत्व के प्राप्त अर्जित हैं। प्राप्त की शक्ति में मद्रा जीने हुए भी इनमें गुरुत्व-नी गुरुत्व है। प्राप्त की ‘गुरु-धर्म-राज की पवित्रता’ नामी स्वता प्राणम-पत्र के प्रति भक्ति के साथ मद्रिद विनय-नीमों की पवित्रता है।